

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला ।

६—८.

श्रीमद्भोजकविवरिता

द्रव्यानुयोगतर्कणा ।

व्याकरणाचार्यपण्डितठाकुरप्रसादशर्माप्रणीत-
हिन्दीभाषानुवादसहिता ।

सा च

स्वर्गीय शा० भारमल मेघजी इत्यभिधानस्य स्मरणार्थं मुम्बापुरीस्थ-
श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डलस्वत्वाधिकारिभिः

निर्णयसागरस्यमुद्रणालये मुद्रयित्वा
प्राकाश्यं नीता ।

श्रीवीरनिर्वाणमवत् २४३२.

प्रकाशकः—मुम्बयीस्थ—श्रीपरमश्रुतप्रभावक—मण्डल.

ओं नमः सिद्धेभ्यः ।

उपोद्घातः ।

विदितमस्तु समयस्तवस्तुवेदकवीतरागचरणशरणमासेदुषामासोदितविश्वासंजुषां हेयोपादेयविदुषां विदुषां प्रति संप्रति यद्धि समीचीनतायाः प्राचीनतायाश्च निदर्शने जैनदर्शने सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यमयरत्नत्रयसमुदयमेव निखिलकर्मनिर्मोक्षणलक्षणस्य मोक्षस्य कारणं विद्युतमिति । तत्रापि च सत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिति महाशास्त्रतत्त्वार्थाधिगमसूत्रानुकूलं जीवाजीवासवबन्धसंवरनिर्जराभोक्षाख्यानां सत्तत्त्वानां स्वरूपानुरूपश्रद्धानलक्षणं सम्यग्दर्शनं प्रकृष्टतरं, तेन विना ज्ञानस्य सज्ज्ञानमन्तरा चारित्र्यस्यासमीचीनरवाच्च । उक्तेषु सत्तत्त्वेषु जीवाजीवौ मुख्यतमौ—अपराणि त्वमयोः संयोगजनितानीति च । एतयोर्जीवस्त्वेक एव, अजीवः पुनर्धर्माधर्माकाशकालपुद्गलभेदात्पञ्चधा । एवमेकेन जीवेन सार्द्धमजीवस्य पञ्चप्रकाराणां भेदने कृते निष्पत्ता या षट्संख्या सैव षड्द्रव्यत्वेन प्रपन्ना सर्वदैः । द्रव्यलक्षणं चाखिलमतविलक्षणं गुणपर्ययवत्त्वमतः कृत्वा गुणपर्यायसमन्वितानां पण्णां द्रव्याणां परिज्ञानमेव मोक्षं प्रत्यत्यन्तोपयोगीति पर्यवसन्नम् ॥

अत एव च विदितार्तरीद्रुष्यानिद्वयवियोगानां धेयोविनियोगानां प्रथमकरणचरणद्रव्याभिरुच्यचतुरनुयोगानां मध्ये साक्षादभानुप्रखरकप्रकरदूरीकृतैकान्तध्यानंतं शुद्धबुद्धैकसमावपरमात्मस्वरूपनिरूपणसुधासंयुतमिष्यात्वमलमलिनभग्यजनस्यान्तं नितान्तनिश्चितपरमशुद्धोपयोगं चरमद्रव्यानुयोगं विशेषेण समनुमनन्ति परिशीलयन्ति चात्मज्ञानप्रसेदिवांसो विद्वांसः ।

दुःषमारजजिनितप्रतिसमयविवर्द्धमाननिविडान्धकारप्रचारसंजातैर्जन्तमतिमान्धप्रमादानिदृजनदौष्टपादिकारणजातैर्नष्टे नष्टप्राये जीर्णितेऽनवधारितसत्त्वे च कलाकलापालयनिखिलनितिम्यपत्यालापसंस्तुतसर्वज्ञकल्पानल्पयतिपतिपरिकल्पितैतद्विषयकसिद्धान्तसंघाते संतिष्ठन्ते किलाधुनापि सुकृतिनां सुकृतैर्दिग्गम्बरभेताम्बराख्ययोर्हमयोरेव संप्रदाययोर्मध्ये शतशो ग्रन्था इति संतोषास्पदमिदम् ।

तेषु चैषा यथार्थनामा द्रव्यानुयोगतर्कणाप्यन्वतमा । अस्या विधाता तशोगच्छगगनमास्करश्रीविभीतसागरप्रियाप्रशिष्यो द्रव्यविज्ञाननागरः सद्गुणसागरः श्रीमोजसागरः स्वजनुषा कृतं बहुधामपण्डलं मण्ड्यामासेति निर्णेतुं नो शक्नुमः । समयश्चास्य दुर्वारमारमदमर्दकश्रीहेमचन्द्रसूरीश्वरविनिर्मितायाः स्याद्वादपरिच्छेदिकायां अन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्निशिकाया निरवधपणानां स्वप्रबन्धे विनियोजनात्—श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायमतल्लिकाविहितद्रव्यगुणपर्यायभाषाविवरणोदितार्थमनुष्ठलैतद्वन्धसंकलनाच्च विक्रमार्कपञ्चदशशताब्दुत्तरमेव भवेदित्यनुमीयते ।

विज्ञजनसंस्तुतेऽस्मिन् प्रस्तुते ग्रन्थे गुणपर्ययवद्द्रव्यमिति सूत्रोदितलक्षणानुकूलं जीवाजीवादिषड्द्रव्याणां तद्वर्तिनां गुणपर्यायाणां च स्वरूपं मन्दमतिमनुजावबोधनधर्ममततिविस्तरेण सरलसंस्तुतेन सशास्त्रप्रमाणं सयौक्तिकं च प्रदर्शितं अन्यकर्त्ता । प्रसंगाच्चानेकान्तमतजीवनप्रायाणां स्यादसि-

उपोद्घातः ।

विदितमस्तु समस्तवस्तुवेदकवीतरागचरणशरणमासेदुषामाप्तोदितविश्वासंजुषां ह्येयोपादेयविदुषां विदुषां प्रति संप्रति यद्धि समीचीनतायाः प्राचीनतायाश्च निदर्शने जैनदर्शने सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमयरत्नप्रयसमुदयमेव निखिलकर्मनिर्मोक्षणलक्षणस्य मोक्षस्य कारणं विश्रुतमिति । तत्रापि च तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिति महाशास्त्रतत्त्वार्थाधिगमसुत्रानुकूलं जीवाजीवासवबन्धसंवरनिर्जराभो-
क्षाख्यानां सप्ततत्त्वानां स्वरूपानुरूपप्रधानलक्षणं सम्यग्दर्शनं प्रकृष्टतरं, तेन विना ज्ञानस्य सज्ज्ञान-
मन्तरा चारित्रस्यासमीचीनत्वाच्च । उक्तेषु सप्ततत्त्वेषु जीवाजीवौ मुख्यतमौ—अपराधि त्वनयोः
संयोगजनितानीति च । एतयोर्जवस्त्वेक एव, अजीवः पुनर्धर्माधर्माकाशकालपुद्गलभेदात्यघा ।
एवमेकेन जीवेन सार्द्धमजीवस्य पञ्चप्रकाराणां मेलने कृते निष्पन्ना या पदसंख्या सैव पदद्वयस्यैव
प्रपन्ना सर्वदैः । द्रव्यलक्षणं चाखिलमतविलक्षणं गुणपर्ययवस्त्वमतः कृत्वा गुणपर्यायसमन्वितानां
पण्णां द्रव्याणां परिज्ञानमेव मोक्षं प्रत्यत्यन्तोपयोगीति पर्ययसन्नम् ॥

अत एव च विहितार्चनोद्गुह्यनद्वयवियोगानां भेदोविनियोगानां प्रथमकरणचरणद्रव्यानिष्ठ-
चतुर्लुयोगानां मध्ये स्याद्वादमानुप्रखरकरप्रकरद्वीकृतैकान्तध्वान्तं शुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मस्वरूप-
निरूपणसुधासंभूतमिष्यात्वमलमलिनमव्यजनस्वान्तं नितान्तनिश्चितपरमशुद्धोपयोगं चरमद्रव्यानुयोगं
विशेषेण समनुमनन्ति परिलीलयन्ति चात्मज्ञानप्रसेधियासो विद्वांसः ।

दुःखमारजनिजनितप्रतिसमयविवर्द्धमाननिबिडान्यकारप्रचारसंजातैर्जनतामतिमान्यप्रमादानिष्टजनदौ-
ष्ट्यादिकारणजातैर्मिष्टे नष्टप्राये जीर्णितेऽनवधारितसत्त्वे च कलाकलापालयनिखिलनिष्ठिम्यपत्याटापसं-
स्तुतसर्वज्ञकल्पानल्पयतिपतिपरिकल्पितद्विषयकसिद्धान्तसंघाते संतिष्ठन्ते फिलाधुनापि सुकृतिगां सुकृ-
तैर्दिगम्बरभेताम्बराख्ययोरुभयोरेव संप्रदाययोर्मध्ये शतरौ ग्रन्था इति संतोषास्पदमिदम् ।

तेषु चैषा यथार्थनामा द्रव्यानुयोगवर्तकणाप्यन्तमा । अस्या विधाता तपोगच्छगगनमास्करश्रीविनी-
तसागरप्रियाप्रशिष्यो द्रव्यविज्ञाननागरः सहृणसागरः श्रीभोजसागरः स्वजनुषा कतमं वसुधामण्डलं
मण्डयामासेति निर्णेतुं नो शक्नुमः । समयश्चास्य दुर्वाणारमदमर्दकग्रीहेमचन्द्रसूरीश्वरविनिर्मितायाः
स्याद्वादपरिच्छेदिकाया अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकाया निरवयवपानां स्वप्रबन्धे विनियोजनाद्—
धीमद्यशोविजयोपाध्यायमतल्लिकाविहितद्रव्यगुणपर्यायभाषाविवरणोदितार्थमनुसृत्यैतद्ग्रन्थसंरुद्ध-
नाच्च विक्रमार्कपद्मदशरतान्पुत्रसमेव भवेदित्यनुमीयते ।

विज्ञजनसंस्तुतेऽस्मिन् प्रस्तुते ग्रन्थे गुणपर्ययवद्रव्यमितिसूत्रोदितलक्षणानुकूलं जीवाजीवादि-
पदद्रव्याणां तद्वर्तिनां गुणपर्यायाणां च स्वरूपं मन्दमतिसमुजावशोधनार्थमनतिविस्तरेण सरलसं-
स्कृतेन सशास्त्रप्रमाणं सयौक्तिकं च प्रदर्शितं ग्रन्थकर्त्ता । प्रसंगाच्चानेकान्तमतजीवनप्रायाणां स्यादिति-

स्यान्नास्तीत्यादिरूपाणां सप्तभङ्गानां दिगम्बराचार्यवर्यश्रीदेवसेनपादविनिर्मितनयचकाधारतया गयो-
पनयमूलनयानामन्येषामपि चङ्गूनां विषयाणां निरूपणं कृतमस्तीत्येतत्सर्वमग्रे विषयसूचीतो शतं
मधिष्यति ।

सर्वहितविहितप्रयत्नस्य चास्य शास्त्रज्ञस्य दुष्प्राप्यत्वात्सर्वजनसौकर्याय श्रीपरमश्रुतप्रभावक-
मण्डलसत्त्वाधिकारिभी रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाद्वारा मुद्रापणे मनोरथं व्यधायि । उक्तमण्डलव्यव-
स्थापकेन श्रीरेवाशंकर जगज्जीवनाभिषेन अष्टिवरेण व्याकरणाचार्यपण्डितठाकुरप्रसादशर्मद्विवेदि-
भिरनुवादं कारयित्वा सत्सवपि बहुत्राचार्या धनुष्परायां मत्तोऽप्यधिकविद्वत्सु मध्येवाप्यारोपितोऽस्य सं-
शोधनभारः । प्रेषिते चोभे पुस्तके । एकं च प्रायः शुद्धं पुस्तकं जयपुरस्थसंज्ञेगिसामुप्रवरश्रीशि-
वरामजिदनुग्रहेण लब्धं मया । एवं समुपगते पुस्तकत्रये तदनुसारं यथामति सावधानतया नाति-
शीघ्रतया च संशोधनमकारि । यत्र तत्र शङ्कास्थलेषु च साधुश्रीशिवरामजीप्रभृतिभिरपि साहाय्य-
मवापि । तथापि संप्रति 'सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन' इति न्यायन केवलिधुतकेवलि-
नमन्तरा सर्वेषामेवागाधागमवाधौ प्रस्तुतनसमयान्मदीयप्रगादाज्ञानावैशुद्रणकाडीनैरपरैश्च कारण-
फलापैर्मूले यास्तुदयो भवेयुस्तासां शोधनं कृत्वा तद्विषयकसूचनया मामनुगृहीतुस्तत्रमवन्तः सजन-
विद्वद्भिराः येन द्विरावृत्तौ ता न स्युः क्षन्तव्यश्चाज्ञानाविजनितो ममापराध इति शुद्धसिद्धः प्रार्थयेऽह-
मिति दिक् ।

संशोधको निवेदकश्च विज्ञानुचरो जयपुरस्थः आदित्यसागीरुपाधिभागी

जवाहरलालो दिगम्बरीयजनः ।

विदित हो कि अनादिकालीन सर्वोत्तम जैन धर्ममें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रयके समुदायको मोक्षकी प्राप्तिके प्रति कारणता है । इसमें भी सम्यग्दर्शन प्रधान है । क्योंकि, उसके बिना ज्ञानको और सम्यग्ज्ञानके बिना चारित्रको सम्यक् पदकी प्राप्ति नहीं होती है । वह सम्यग्दर्शन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पद द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपको जानकर उसमें श्रद्धा (विश्वास) करनेसे होता है । अतः सिद्ध हुआ कि मोक्षाभिलाषी जनको सर्वतः प्रथम पद द्रव्योंका ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है । वह ज्ञान अन्तिम द्रव्यानुयोगसे होता है । इसी कारण पूज्य पुरुषोंने द्रव्यानुयोगके ज्ञानकी प्रशंसा सुककंठ होकर की है और इसके अभ्यास करनेवालोंको उत्तम कहा है ॥

प्राचीन आचार्यों और बुद्धिमान् गृहस्थरत्नोंने अपरिमित आपत्तियों और परिश्रमोंको सहन करके परोपकारबुद्धिसे इस विषयके सहस्रों ग्रन्थोंकी रचना की थी । परन्तु विकराल कलिकालके प्रभावसे जीवोंके आयु, बल, बुद्धि तथा सद्गुणकी श्रद्धा आदिमें प्रति समय होती हुई मंदता, प्रमाद और विषयाभिलाषिताकी वृद्धि एवं दुष्टोंकी दुष्टता आदिसे उनके ग्रन्थ तो निरादरपूर्वक नष्ट होगये और बहुतसे तहाकोंदार कुकल और मूखोंके अधिकारमें रहनेसे जीर्ण हो रहे हैं, जिनका कि सूचीके बिना पता भी नहीं लगता । यह अत्यन्त खेदका विषय है ।

तथापि दिगम्बर संप्रदायमें समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, परमात्मप्रकाश, राजवात्तिक, श्लोकवात्तिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुसुमचन्द्रोदय, अष्टसहस्री, आसुपरीक्षा, पंचाध्यायी सटीक, द्रव्यसंग्रह, नयचक्र, सप्तभंगतरंगिणी आदि और श्वेताम्बर संप्रदायमें संमितितर्क, पौंडशक, स्वाह्लाद-रत्नाकरावतारिका, स्वाह्लादमंजरी, तत्त्वार्थाधिगमभाष्य आदि अनेक ग्रन्थ जो प्रचारमें आरहे हैं, उनसे संतोष है ।

श्वेताम्बर संप्रदायके उक्त ग्रन्थोंमें यथार्थ नामका धारक यह “द्रव्यानुयोगतर्कणा” नामक शास्त्र भी एक है । इसके कर्त्ता तैपोगच्छगनमण्डलमार्तण्ड श्रीविनीतसागरजीके मुख्य शिष्य द्रव्यविज्ञाननागर सकलगुणसागर श्रीभोजसागरजी हैं । उक्त महात्माने अपने अवतारमें किस वसुधार्मण्डलको मंडित किया यह शीघ्रतामें निश्चित न होसका । समयके विषयमें वाचकमुख्य श्रीयैशोविजयोपाध्यायजीविरचित द्रव्यगुणपर्याय भाषाविवरणके अनुसार इस प्रकृत शास्त्रका संकलन करनेमें अनुमान किया जाता है कि विक्रम सं० १५०० के पीछे किसी समय इन्होंने यह ग्रन्थ रचा है ॥

(१) श्वेताम्बर संप्रदायके प्रचलित ग्रन्थोंके विशेष नाम उपस्थित नहीं थे, इस लिये घोडेसेही नाम दिखलाये गये हैं ।

(२) तपोगच्छकी एक दो पत्रोंमें पञ्चार्ज देखा, उसमें भी इनका तथा इनके गुरुनानका वर्णन नहीं मिला ।

(३) इनके नामके स्मरणार्थ काशीमें एक विद्याल श्वेताम्बरपाठशाला है ।

उक्त ग्रन्थमें शास्त्रकार महोदयने सुगमतासे मन्दबुद्धि जीवोंको द्रव्यज्ञान होनेके अर्थ “गुणपर्यवद्रव्यम्” इस महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्रके अनुकूल द्रव्य, गुण और पर्यायोंका ही विशेष वर्णन किया है और असंगवश ‘सादस्ति’ ‘स्वात्तास्ति’ आदि सप्त भंगोंका और दिग्गन्धराचार्यवर्य श्रीदेवसेन-स्वामीविरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय तथा भूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन किया है जो कि विषयसूचीसे विदित होगा ।

वर्तमान संस्कृतानभिज्ञ बुद्धिमान् जीवोंको अतिशय ज्ञानप्रद इस ग्रन्थद्वारा तेरह लाख जैनियोंमेंसे प्रायः तेरह जैनियोंको भी परिपूर्ण लाभ नहीं मिलता हुआ देखकर यथार्थ नामधारक “श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलु चंघई” के प्रग्रन्थक चतुर महाशयोंने इस शास्त्रको व्याकरणाचार्य श्रीठाकुर-प्रसादजीशर्मा द्विवेदीके हस्तमें अनुवाद करनेके अर्थ प्रदान किया और उक्त पंडितजीने भी इसका अनुवाद करके उनके मनोरथको सफल कर दिया । परन्तु अनुवादक महाशयके स्वानान्तर होजानेसे इसके संशोधनका भार मंडलके व्यवस्थापक महाशयने मुझको दिया, जो कि मैंने यथाशक्ति किया है । इसमें यदि कोई भूल हुई हो तो पाठकगण क्षमा करें ।

इस शास्त्रके संशोधनमें जयपुरस्थ संवेगी साधुवर श्रीशिवरामजी महाराजने अनेक प्रकारकी सहायता दी है, अतः मैं उनका कृतज्ञ हूँ ।

अन्तमें परमश्रुतप्रभावकमंडलुके समाप्तद्वों और व्यवस्थापक शा० रेवाशंकरजी जगजीवनजी जौहरीको धन्यवाद देता हूँ कि जो इस सबे धर्मकार्यमें परिश्रम कर जगत्का उपकार कर रहे हैं ॥ इत्यलम् ।

स्थान जयपुर शुभमिति
कार्तिक वदि १२ रविवार
सं० १९६३ विक्रम. }

संशोधक और निवेदक विनयावनत
पं० जवाहरलाल साहित्यशास्त्री दि० जैन.

अथ विषयसूची ।

वि०संख्या.	विषय.	प्रा०पृष्ठाङ्क.	प्रा०श्लो०	वि०संख्या.	विषय.	प्रा०पृष्ठाङ्क.	प्रा०श्लो०
१	टीकामङ्गलाचरण.	१	२३	जिन द्रव्यके भेद है उगौके रूपान्तरको प्राप्त होनेपर अभेद हो जाता है और इसरीतिसे सैकड़ों नयोंका उदय होता है, इस प्रकार निरूपण.	४९	८
२	सूत्रमङ्गलाचरण.	२	२४	क्षेत्र आदिसे सप्तमणोंकी उत्पत्ति और उनका वर्णन.	५०
३	द्रव्यानुयोगिकी प्रस्तासा.	३	२५	उपसंहार और चतुर्थ अध्यायकी समाप्ति.	५४
४	उपसंहार और प्रथमाध्यायकी समाप्ति	१०	९	२६	प्रमाण और नयके विषयका निरूपण.	५७	१
५	द्रव्यका लक्षण.	११	२७	द्रव्यार्थिकनयके विषयका वर्णन.	५९	२
६	गुण तथा पर्यायका संक्षिप्त लक्षण.	१२	२	२८	पर्यायार्थिक नयके विषयका निरूपण.	६०	३
७	द्रव्यके साथ गुण और पर्यायका भेद.	१४	३	२९	दोनों नय मुख्यता तथा गौणतासे भेद और अभेदका निरूपण करते हैं, यह वर्णन.	६१
८	सामान्यका निरूपण.	४	३०	एक नय एकही विषयको कहता है, ऐसा माननेवालोंके प्रति दूषण.	६२	५
९	वाक्छिन्न गुणका विषेध.	२०	३१	दिग्भ्रमरमत जाननेके लिये उनके मतके अनुसार नयों और उपनयोंके कथनकी प्रतिज्ञा.	६४
१०	गुण और पर्यायकी एकता.	२१	३२	नय, उपनय और मूलनयोंकी संख्या.	६५	८
११	पर्यायसे भिन्न गुण मानने वालोंके प्रति दूषण.	२२	३३	द्रव्यार्थिकनयके दश १० भेदोंका वर्णन.	६६	९
१२	पर्यायका कारण गुणको माननेवालोंके प्रति दूषण.	२३	३४	ज्ञानकी प्रस्तासा और प्रथमाध्यायकी समाप्ति.	७६
१३	एकानैकस्वरूपतया आधाराधेयभावसे भेद कल्पना.	२५	१४	३५	दिग्भ्रमरमतने भी मलका ग्रहण करना चाहिये, यह वर्णन.	७८	१
१४	आधाराधेयभावका दृष्टान्त.	२६	३६	पर्यायार्थिक नयके ६ भेदोंका निरूपण.	७९	२
१५	उपसंहार और द्वितीयाध्यायकी समाप्ति.	२७	३७	नैगमनयके ३ भेदोंका कथन.	८४
१६	द्रव्यादिकमें सर्वथा भेद माननेवालोंके प्रति दूषण.	२८	३८	संग्रह नयके दो भेदोंका वर्णन.	८९	१२
१७	यदि कार्योत्पत्तिके पहले कारणमें कार्य है तो कार्य क्यों नहीं हो पा जाता ? इस प्रश्नका समाधान.	३५	३९	व्यवहारनयके दो भेदोंका कथन.	९१	१३
१८	नैयायिकका मत और उसका खंडन.	३६	९	४०	ऋजुमूलनयके दो भेदोंका निरूपण.	९३	१४
१९	ज्ञानमें सर्वथा अवियमान अर्थका भान माननेवालोंके प्रति दूषण.	३८	११	४१	शब्दनय और समनिरूपनयका वर्णन.	९४	१५
२०	उपसंहार और तृतीयाध्यायकी समाप्ति.	४१	४२	एकभूत नयका वर्णन और नव नयोंके भेदोंकी संख्या.	९५
२१	“एक द्रव्यमें परस्पर विरोधी भेद और ओदोदये दोनों धर्म नहीं रह सकते ?” इस प्रश्नका निराकरण.	४३	४३	उपसंहार और प्रथमाध्यायकी समाप्ति.	९७	१७
२२	जहाँ भेद है, वहाँ अभेद नहीं रहता; प्रश्नका निराकरण.	४४				

वि० संख्या.	विषय.	प्रा० पृष्ठाङ्क.	प्रा० श्लो०	वि० संख्या.	विषय.	प्रा० पृष्ठाङ्क.	प्रा० श्लो०
४४	सद्भूत व्यवहार उपनयका निरूपण.	९८	१	६८	पद द्रव्योंके नाम.	...	१६५ ३
४५	असद्भूत व्यवहार उपनयका कथन.	१००	४	६९	धर्म द्रव्यका वर्णन.	...	१६६ ४
४६	उपचरित असद्भूत उपनयका वर्णन.	१०८	१३	७०	अधर्म द्रव्यका कथन.	...	१६७ ५
४७	उपसंहार और सप्तमाध्यायकी समाप्ति.	...	११० १६	७१	धर्म द्रव्यमें प्रमाण.	...	१६८ ६
४८	दो मूलनयोंमें प्रथम निश्चयनयका कथन.	...	१११ १	७२	अधर्म द्रव्यमें प्रमाण.	...	१६९ ७
४९	द्वितीय व्यवहारनयका निरूपण.	११२	३	७३	आकाश द्रव्यका निरूपण.	...	१७० ८
५०	इन नय, उपनय और मूलनयोंका वर्णन दिगम्बरीय नय-चक्रमें देवसेनजीने इसीप्रकार किया है, यह कथन.	...	११५ ८	७४	काल द्रव्यका वर्णन.	...	१७३ १०
५१	इस नयविचारमें दिगम्बर और श्वेताम्बरोंके अर्थभेद नहीं, यह वर्णन.	११६	९	७५	पुद्गल और जीव द्रव्यका वर्णन.	१८२	२०
५२	दिगम्बर नय नय मानते हैं, इसका खंडन.	...	११७ १०	७६	उपसंहार और दशमाध्यायकी समाप्ति.	...	१८३ २१
५३	द्रव्यार्थिकके दश भेद उपलक्षण मात्र हैं, यह वर्णन.	...	१२७ २०	७७	गुणनिरूपणकी प्रतिज्ञा.	...	१८४ १
५४	उपनय भी व्यवहारमें ही अन्तर्गत हो जाते हैं.	...	१२८ २१	७८	दश सामान्य गुणोंका निरूपण.	१८५	२
५५	निश्चय और व्यवहारमें जब एककी सुलभता रहती है, तब दूसरेकी गीणता रहती है; यह निरूपण.	...	२२ २२	७९	विशेष गुणोंका वर्णन.	...	१८९ ७
५६	निश्चय सत्त्वार्थकी और व्यवहार लोकोक्तिको कहता है.	...	१३० २३	८०	एकादश सामान्य स्वभावोंका कथन.	१९३	१३
५७	निश्चयका विषय.	...	१३१ २४	८१	उपसंहार और ११ वें अध्यायकी समाप्ति.	...	२०२ २७
५८	व्यवहारका विषय.	...	१३२ २५	८२	दश विशेष स्वभावोंका वर्णन.	२०४	१
५९	लक्षण कथनका संक्षेप.	...	१३३ २६	८३	किन् २ द्रव्यमें कितने २ स्वभाव हैं, यह कथन.	...	२११ १२
६०	अष्टमाध्यायकी समाप्ति.	...	१३४ २७	८४	उपसंहार और १२ वें अध्यायकी समाप्ति.	...	२१२ १५
६१	एकही पदार्थ उत्पाद, व्यवहार और ध्रौव्य इन तीन लक्षणोंसहित है, यह निरूपण.	...	१ १	८५	चौन २ से स्वभाव किस २ नयके मतसे है, यह वर्णन.	...	२१३ १
६२	उत्पादका वर्णन.	...	१५४ १९	८६	गुण और पर्यायका लक्षण.	...	२२१ १७
६३	नाशका वर्णन.	...	१५९ २५	८७	उपसंहार और १३ वें अध्यायकी समाप्ति.	...	२२२ १८
६४	ध्रौव्यका निरूपण.	...	१६२ २८	८८	पर्यायका निरूपण.	...	२२३ १
६५	उपसंहार और नवमाध्यायकी समाप्ति.	...	२९ २९	८९	गुणके विचार ही पर्याय है, इस मतका खंडन.	...	२३२ १७
६६	द्रव्यका निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा.	१६४	१	९०	उपसंहार और १४ वें अध्यायकी समाप्ति.	...	२३३ १८
७	द्रव्यपरिज्ञानसे सम्यक्त्वकी शुद्धि.	...	२ २	९१	द्रव्यविचार करनेका फल.	...	२३३ १
				९२	द्रव्यानुयोगका प्रकाश मैंने किया.	२३४	२
				९३	द्रव्यानुयोगके अभ्यासी उत्तम हैं.	...	३
				९४	ज्ञानकी प्रशंसा.	...	४
				९५	प्रशस्ति.	...	२३७ ११
				९६	प्रथम समाप्ति.	...	२४० २३

अथ
द्रव्यानुरयोगतर्कणायाः शुद्धिपत्रम्

अशुद्ध.	शुद्ध.
जिनत्रयीतनुः	जिनस्रयीतनुः
जिन भगवान्की तीन अवयवमयी	रत्नत्रयरूप शरीरके धारक
मूर्ति सर्वोपरि विजयकारी है	श्रीजिनेन्द्र अवयवन्त हैं
श्रीलक्ष्मीसे	श्री (लक्ष्मी) से
(आदिज्ञान)	आदि
यागंति	जागति
घृच्छानुवाद है	+
बाह्यव्यवहारप्राधान्यम् ।	+
(चित्तके प्रणिधान चित्तकी तत्परता)	चित्तकी तत्परता
आवश्यक	आवश्यक
आवश्यक	आवश्यकआदिरूप जो
अमृतः	अमृत
तर्कशास्त्रोंके अध्ययनद्वारा सिद्धान्त-रहस्यमें	गीतार्थ तथा गीतार्थनिश्चय इन दोनोंके
जितने विहार किया है, अथवा सामान्य	विचार्य किसी तीसरेको श्रीजिनेन्द्रने
रूपसे इसमें प्रेम होनेसे जो सिद्धान्त	साधु नहीं कहा है
न्तरहस्यमें निष्ठ है, इनहीको जिन प्रे-	
ष्टोंने साधु कहे हैं, न कि अन्यत्र तृतीय	
स्थान विहार करनेवाले	
तादृक् कियारहितः	तादृक्कियारहितः
तत्त्ववयवा	तत्त्ववयवा
आपेक्षिक जातं	आपेक्षिक जात
सर्ववैति	सर्ववैति
इसी प्रकार	इसी प्रकार सर्व
तीन लक्षणयुक्त द्रव्य गुण तथा पर्यायसे	द्रव्य, गुण तथा पर्याय परस्पर भिन्न भी
त्रिविध (तीन प्रकारके हैं और ये तीनों	हैं, अभिन्न भी हैं, तीन प्रकारके हैं
कथंचिन्भिन्न और कथंचिन्अभिन्न भी हैं।	और त्रिलक्षणसहित हैं ।
छद्मो	छद्मो द्रव्य
त्रिविध	त्रिविध है और त्रितन्म
द्रव्य	द्रव्य
(२)	(३)
(३)	(२)
श्वेतदिभ्यश्च	श्वेतदिभ्यश्च
मनुभवन्	मनुभवन्
कार्यता	अर्थ कार्य

पृष्ठ.	पंक्ति.
१	१०
२	२१३
३	१२
४	१८
५	२७
६	१७
७	२६
८	२३
९	२२
११	२१
१२	११
१३	१६
१४	११
१५	११
१६	११
१७	११
१८	११
१९	११
२०	११
२१	११
२२	११
२३	११
२४	११
२५	११
२६	११
२७	११
२८	११
२९	११
३०	११
३१	११
३२	११
३३	११
३४	११
३५	११
३६	११
३७	११
३८	११
३९	११
४०	११
४१	११
४२	११
४३	११
४४	११
४५	११
४६	११
४७	११
४८	११
४९	११
५०	११
५१	११
५२	११
५३	११
५४	११
५५	११
५६	११
५७	११
५८	११
५९	११
६०	११
६१	११
६२	११
६३	११
६४	११
६५	११
६६	११
६७	११
६८	११
६९	११
७०	११
७१	११
७२	११
७३	११
७४	११
७५	११
७६	११
७७	११
७८	११
७९	११
८०	११
८१	११
८२	११
८३	११
८४	११
८५	११
८६	११
८७	११
८८	११
८९	११
९०	११
९१	११
९२	११
९३	११
९४	११
९५	११
९६	११
९७	११
९८	११
९९	११
१००	११

अशुद्ध.	शुद्ध-	पृष्ठ.	पङ्क्ति.
परोमेऽतनो	परोऽतनो	१४	३०
तदि	तदा	१५	३
द्रव्यमापयतेति ..	द्रव्यमापयत इति	"	"
गामिकां	गामिनां	"	२४
(उचित वा योग्य)	+	१७	१४
तथाह	तथाहि	"	२५
परिणमिता	परिणता	"	२६
परम्परकारण	परम्परकारण	१९	७
परियेष्टु	परिवेष्टु	"	२८
कार्यकारणोके	कार्यकारणोके	२०	१४
भणइ	भणइ	२१	२८
गोर्न	गोर्न	२२	४
दोत्रिध	दोत्रिध	"	"
तदि	तदि	२३	४
वदन्ते	वदन्ति	२४	१२
किमिति—	किमिति	"	२१
अयनाम	अयनाम	"	२६
होना चाहिये	होने चाहिये	२५	३
पर्यायाऽनेके	पर्याया अनेके	"	१८
शुण है सो सहभावी	हो सो सहभावी शुण है	२७	६
पर्याय सो क्रमभावी	हो सो क्रमभावी पर्याय है	"	७
संज्ञा	संज्ञा	"	२५
गुणन।	गुणन	"	२८
निःप्रकम्पो	निष्प्रकम्पो	"	२१
क्योंकि जैसे	क्योंकि	३०	१
पुनरभेद	पुनर्भेद	"	२१
भावात्कन्धा	भावात्कन्धा	२१	१९
मान्याष्टगुरुलभनमान्	मान्यान्ष्टगुरुलभनमान्	"	२९
परिणमयत्येव	परिणमन्येव	"	२१
भापते	भापते	३३	१०११
यह एक रूप उससेही है अर्थात्	ये एकरूप ही है इससे	३४	११
आगतः	आगतः	"	२५
लापयोऽस्ति	लापयमस्ति	३६	२६
अविद्यामान	अविद्यमान	३७	२३
मन्वय	मन्वय	"	१५
बाध्यमान	बाध्यमान	"	१६

शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्ध.	शुद्ध.		
ऐसा कहना	ऐसा न कहना		
पीताकर	पीताकार		
दृढयन्त्राह	द्रढयन्त्राह		०
ज्ञापयितु-	ज्ञापयितु	--	१८
प्रकारकी	प्रकारकी	"	२४
भेदे नय	भेदनयं	४१	११
क्योंकि ऐसा	तथा यह	४५	१५
है अहो	है ऐसा पूछते हो सो अहो,	"	१६
प्रकाशका	प्रकाशके	"	१८
भेद	भेदसे	"	२३
पर्याय	पर्याय	४६	१६
जन्माई	जन्माई	"	२०
भीत्या	भेदा	"	"
जीवा जीवा	जीवाजीवा	४८	२०
स्याद्वाच्य एव	स्यादस्त्येव स्याद्वाच्य एव	५१	२
चार	चौपा	"	२९
पर्याय	पर्यायार्थ	५३	२९
"तव स्यात्	तव "स्यात्	५४	१
(बोध)	(बोध) का	५७	५
तिनोंमें	तीनोंमें	५९	३३
अर्थ	तथा	"	२९
अभेदको	भेदको	६१	२६
दुर्गम-	दुर्नय-	६२	१७
विमुक्त्यर्थेन	विमुक्त्यर्थेन	"	१९
युक्तः संमिता	युक्तः संमिता	६३	३
अणुण	अणुण	"	८
दुर्गम-	दुर्नय-	"	१०
"	"	"	"
तदा भासतां	तदामासता	"	१७
सम भूताः	समभ्रुताः	"	२१
दुर्ज्ञायाः	दुर्नयाः	"	२२
निसके हुए	निसके बदे हुए	६४	७
क अभिप्रायसे जो	का जो अभिप्राय	"	८
बहुवचन लगाकर	तथा बहुवचन भी लगाटेना चाहिये	"	११
स्वीकार	स्वीकार	"	२६
शास्त्रोंमें	शास्त्रोंमें	६५	१३
को हमारे समानही होनेसे उन नयोंके	हमारे समानही दे इसलिये उसके	"	१८

अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ.	पंक्ति.
उनका	उन नयोंका	६५	१९
चाध्यात्माऽपि	चाध्यात्ममपि	॥	२६
दस भेद दिखाकर उन	+	६६	१७
दत्तं भव्वं	दत्तं भव्वं	॥	३१
कर्मोपाधि-	कर्मोपाधि-	६७	७
दोष । पा० ४।३।१६२।	दोष । पा० ४।३।१६१।	॥	३१
साह्यकारेण	साह्यकारेण	६८	२०
अन्तरविद्य-	अन्तरविद्य	॥	॥
विष्णोया ।	विष्णोया	॥	६२
अविर्भावको	अविर्भावको	॥	२७
फहलाते (द्रव्यप्राण और भावप्राण) दोनों	फहलाते हैं द्रव्य तथा भाव ये दोनों प्राण		
प्राण जिनके हैं वे प्राणी हैं ऐसे ओ संसारी	जिनके हैं वे प्राणी हैं संसारी ऐसे ओ	॥	२९।३०
मुख्यनयं	मुख्यनयः	७२	१३
करते	करते	७३	५
भाव्यालयः	भाव्यालयः	७६	२५
नव	भवे	७७	३
चातीया कर्मोंके	चातीया कर्मोंके	॥	२६
शुद्ध	शुद्ध	॥	॥
विधिबलीवान्	विधिबलवान्	८०	२४
-मुपाधिकानां	-मुपाधिकानां	८२	१३
दृष्टान्त-	दृष्टान्त-	॥	१४
उपाधिक-	उपाधिक-	॥	१७
सापेक्षिक	सापेक्षिक	८३	९
॥	॥	॥	१४-१५
व्यापयोर्वर्तमानाः	व्यापयो वर्तमानाः	॥	१५
सापेक्षिक	सापेक्षिक	॥	१८
-तस्मिन्तदप्यारोप-	-तस्मिन्तदप्यारोप-	८४	३१
धर्मके	धर्मके	८६	१४
गोत्रकर्म	गोत्रकर्म, नामकर्म	८७	१९
आचिये	आचिये	॥	२३
संप्रत्यये	संप्रत्यये	८९	९
भावप्राणधन्धारः	भावप्राणधन्धारः	॥	१५
पञ्चभेदा—	पञ्च भेदा—	॥	१९
पञ्चराससुग	पञ्चराससुग	॥	॥
मिष्टेन	मिष्टेन	॥	३२
इण्डिये उनके	+	९०	१०
उनके	उन २	९२	५

अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ.	पंक्ति.
संप्रति	समस्त	९२	७
जीव और	जीव और अजीव	"	१४
द्रव्य त्यागो वा	द्रव्य त्यागो	"	२८
द्रव्याविवक्षासे	द्रव्यादि विवक्षासे	"	३०
ययोक्ति शब्दके घटभेदसे और कुंभके	इत्यलिये शब्दके भेदसे	९५	१
शुक्ल	शुक्ल	९६	२३
तथा सीत	तथा वक्ष्यमाण सीत	९७	९
सम्बूह	संग्रह	"	१२
सम्बूहो	संग्रहो	"	१५
दिष्टि-	दिष्टि-	"	१९
अथासद्भूत-	अथासद्भूत-	१००	१०
श्लेष, अन्यो	श्लेष,—अन्यो	"	१३
यथाभवेत्	यथा भवेत्	१०२	२१
गौर-	गौरत्व-	१०३	३६
गुणाचारो	गुणचारो	१०४	३२
प्रतिज्ञान	मतिज्ञान	१०५	४
धारीदे	धारीदे	"	६
गुणः	गुणाः	"	९
गुणः	गुणाः	"	१०
घटेनेत्येवं सद्भूतव्यवहारो	घटेनेत्येवमसद्भूतव्यवहारो	"	१५
किञ्चमति-	किञ्च मति-	"	१३
धीर	अर्थात्	१०६	५
संसर्गसिद्ध	संसर्गसिद्ध जाति	"	२२
धर्मके	धर्मसे	१०७	९
मतिर्ज्ञान	मति ज्ञान	"	१८
भागिक	भोगिक	१०९	२३
सम्बन्धीकी	सम्बन्धीकी	११०	२
सम्बन्धीकी	सम्बन्धीकी	"	५
स्वाद्वादशैलीसे	स्वाद्वादशैलीके	"	१९
पूर्वाक	पूर्वाक	"	२७
निश्चयो नामा	निश्चयनामा	१११	९
आत्माप्यशुद्ध	आत्माप्यशुद्ध	"	२६
नयोऽप्यशुद्ध-	नयोऽप्यशुद्धः ।	"	"
गुणिनि दर्शनात्	गुणिनिदर्शनात्	११२	२९
परत्वस्य	परत्वस्य	"	३०
तदनुपाधिकगुणगुणिनोर्भेदाभिन्नो	तदनुपादिविह्यगुणगुणिनोर्भेदाद् भिन्नो	११३	१६
भेद	भेद	"	२४

अंशुद्ध.	शुद्ध-	पृष्ठ.	शक्ति.
द्विःप्रकारः	द्विप्रकारः	११४	५
केवलादिगुणके	केवलादिगुणसे	"	६
तदपि कल्पितत्वाद्बुधपरितम्	तोऽपि कल्पितत्वाद्बुधपरितः	११५	३
संबन्धमिव	सम्बन्ध इव	"	६
समादिष्टं कथितम् ।	समादिष्टाः कथिताः	"	२८
कहा है	कहे हैं	११६	३
समानतंत्र	समानतंत्रता	"	९
कृत्वान्तरतमनः	कृत्वान्तरतरमना	"	२०
"देवसेनजीसे (अन्य	देवसेनजीसे "अन्य	११७	२
अथैकैकस्य	अथैकैकस्य	"	२०
पर्यायार्थि	पर्यायार्थ	११८	१५
प्रति व्यक्ति-	प्रतिव्यक्ति-	"	२०
वैसदस्य-	वैसदस्य-	"	१३
समभिरुद्ध	समभिरुद्ध	११९	१३
उज्जुमुयस्य	उज्जुमुयस्य	१२०	९
बादीयोका	बादीयोका	"	१६
ब्रव्याधिक-	ब्रव्याधिक-	"	२९
कोटिप्रकारैरपि तानपित	कोटिप्रकारैरप्यपितानपित	१२३	५
समभिरुद्ध	समभिरुद्ध	"	१७
विशेष-	विशेष-	"	३१
संमहाव्यवहाराच्च	संमहाद् व्यवहाराच्च	१२४	१६
इत्यादि	इत्यादि ।	"	१८
पृथिवीकायिकादि-	पृथिवीकायिकादि.	१२५	७
स्वप्रक्रिया	स्वप्रक्रिया	"	३२
निरोधनजीवा	निरोधन जीवा.	"	१३
अजीवधेनौ	अजीवधेनौ	"	१६
आश्रयः	आश्रयः	"	१७
कहिंये	यहने चाहिये	१२६	१
आश्रय आदि	आश्रय आदि	"	"
आश्रय आदिक	आश्रय आदिक	"	३
शुभ बंधके कारण पुण्यको	शुभ अशुभ बंधके कारण पुण्य पापको	"	१९
पण्यता	पण्यता	"	२७
मुद्राधिकं	मुद्राधिकं	"	"
स्वसम्पत्क	स्वसम्पत्क	"	२९
सूत्रं	सूत्र	१२७	२
येन	से	"	२५
सूत्रे	सूत्रे व्यवहारउत्सर्गे—	"	२६
छं. निरुद्धावः"	छं. निरुद्धावो व्यवहारः" इति	"	"

शुद्धिपत्रम् ।

७

अशुद्ध-	शुद्ध-	प्रति.
मात्रेण	मात्रैव	२८
द्वन्द्वन	द्वन्द्वन	२७
नरनैरयकादि	नरनैरयकादि	१३
गौणतासे उस नयकी अर्थबोधनशक्ति	×	२०
तथा पुण्डरीकाध्ययनार्थ	पुण्डरीकाध्ययनार्थ	१३१
विद्याः	विद्याः	१३२
करती है	झरती है	२७
ध्यधिकान्	ध्यधिकान्	१३३
इत्यादि अनेक-	इत्याद्यनेक-	११
सत्केलीके	सत्येऽलीके	१७
देससेनः	देवसेनो	१३४
भाङ्गा	भागा	१३५
ध्रुवे इषा	ध्रुवे इषा	२१
निर्नाशैः	निर्नाशैः	१३६
निर्नाशै-	निर्नाशै-	१०
विरोधनाश	विरोधनाश-	१७
जगद्	जगद्	२८
नियततासे	नियततासे	३१
त्रिविधलक्षणप्रस्तुताका	प्रस्तुत त्रिविध लक्षणका	१३८
ध्रुव ही है	ध्रुव ही नहीं है	८
मौले ध्रौव्य	मौलेध्रौव्य	१३९
गृहण	ग्रहण	१४०
भानामनिष्ठम्	भानामनिष्ठम्	१४१
इष्ट ।	इष्ट है ।	२९
प्रमाणसिद्ध-	प्रमाणसिद्ध-	३०
आहतव्याः	आदत्तव्याः	१४२
-ध्रौव्यानि	ध्रौव्याणि	१४३
अभिन्नरूप	अभिन्नरूप	८
प्यानसे	यानसे	११
काचवप्रिय (१)	काचवप्रिय नैयायिक	१२
नैयायिक नाश	नाश	१७
पुनः	पुनः	२९
गौरवसत्त्वेन	गौरवसत्त्वेन	१४४
मक्षणत्रयं	लक्षणत्रय	२
अवतारण	अवतारणा	२३
घटेति	घट इति	१४५
समती	संभवती	३०

अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ.	पंक्ति.
नशधातो	नशधातो	१४७	७
तथा नाशके	नाशके	"	२८
कालकी	कालके	१४८	१
भवेदमे	भवेदमे	"	१७
अपेक्षासे	अपेक्षासे	१४९	५
सैव	स एव	"	१५
विशेष	विसेस	"	१८
नाशको	नाशकी	१५०	१९
अभवका	अभावका	१५२	२८
द्रव्याना-	द्रव्याणा-	१५३	१७
नियमा	नियता	"	२४
नियमकता	नियामकता	"	१९
द्विपस्त बहुयाविहोति उप्पापाः ।	द्विपस्तबहुयावि होंति उप्पापा ।	"	२१
उत्पापसमाविगमादिहपस्तुगाभो	उप्पायसमा विगमा दिह्यउस्तुगाभो	"	२२
(तथा उत्पत्तियुक्त)	तथा उत्पत्तियुक्त	१५४	८
आयो विशुद्धो	आयोऽविशुद्धो	"	१५
अपरिशुद्धो	अपरिशुद्धो	"	२३
परिगतः	परिगतः	१५५	२७
उत्पत्तिसे	उत्पत्ति एकत्व	१५७	२९
संयोगे है	संयोग है	१५८	७
पर्यायतः	पर्ययतः	१५९	२२
पर्यव	पर्यय	"	"
परमाणुना-	परमाणुना-	१६०	२३
संमिती	संमतो	१६१	१९
समयप्रमाणमस्ति	समयप्रमाणोऽस्ति	१६२	८
अन्तयानुगम	अन्वयानुगम	"	२१
लक्ष्यीकृतम्	लक्ष्यीकृतम्	१६३	९
गुणपर्यायो	गुणपर्याय	"	२५
द्रव्यादीनि	द्रव्यादीनां	१६४	५
मोक्त्वफलाभो	मोक्त्वफलाभो	"	२७
प्रवर्तन्	प्रवर्तमानः	"	२८
कर्मधर्मको आरुहा	धर्मकर्मको अच्छा	१६५	१६
प्रदेशास्ते	प्रदेशास्तेः	"	३१
स्यास्तिकायात्वं	स्यास्तिकायात्वं	१६६	१
द्वयारित्तकिरियाय	द्वयारित्तकिरियाय	"	५
जीव द्रव्य	जीवद्रव्य	"	८
देवने	देवने	"	"

अशुद्ध-	शुद्ध-	पृष्ठ-	पंक्ति-
अपदेशा	अपवेसा	१६६	६
असर्वं तत्त्व और प्रदेशत्व	+	"	२१
अपेक्षा कारण	अपेक्षाकारण	१६७	११
आगोका	आगेका	१६८	१७
काशत्रवेनैव	काशत्रवेनैव	"	२०
अस्यच	अन्यच्च	"	२१
निबन्धनो	निबन्धनो	"	"
नियामाका	नियामिका	१६९	२९
(क्लृप्तकादिद्रव्य)	(क्लृप्तकादिद्रव्य) की सिद्धि	१७०	२५
-नन्तमेव-	-नन्त एव	१७१	८
-मन्तन्त-	-मनन्त-	१७२	१७-१८
मया नन्त	मयानन्त	"	१८
सुधाराणा	सुधीराणां	१७४	१३
भगवान्नाह्वा गोतम	भगवान्नाह् । गोतम	"	१६
शुद्धिके	शुद्धिके	"	२२
प्राज्ञा-	प्राज्ञ-	१७५	१६
भगवतांग	भगवत्संग	"	२४
भ्रंते	भंते	"	२५
संप्रदिण्यां	संप्रहृण्यां	१७६	१
"	"	"	५
वस्तगाई	वस्तगाई	"	६
संप्रदिणी	संप्रहृणी	"	७
दुदाहृतम्	दुदाहृतम्	"	१३
व्यवहारे	व्यवहारो	१७७	१५
ह्यणवो	ह्यणवो	१७८	२
मयीष्टमस्ति	मयीष्टमस्ति	"	६
तावन्त	तावन्तः	"	१०
प्रकल्पितस्य	प्रकल्प्य तस्य	१८०	१९
समृद्धक	समुद्भूतक	"	२१
ज्ञेयः	ज्ञेया	१८२	४
मनुष्य	मनुष्य-	"	७
च	चः	"	३२
मरूपमगन्धं अवर्णन चेषणा	मरूपमगन्धं अवर्णनं चेषणा	१८३	३
दिसंठार्ण	दिहसंठार्ण	"	४
लिगसे	लिगप्रहृणसे	"	१७
अतिदिष्ट	अनिर्दिष्ट	"	१८
सेत्यायते	सेत्यायतो	"	२८

अशुद्ध.	शुद्ध.	पृष्ठ.	पङ्क्ति.
सम्यक्ति	सम्यक्त्व	१८४	२
श्रीनामेय	धीनामेय	"	२८
व्याख्या—	व्याप्य—	१८६	८
समनितत्व	समनियतत्व	१८८	५
सद्व्यपकार उज्ज्वोया प्रभावावा	सद्व्यपकार उज्ज्वोया प्रभा छाया	१९२	१७
प्रभा,	प्रभा, छाया,	१९३	१
स्वरूपभावाः	ये स्वरूपाः	"	११
करते	कहते	१९४	२५
मृत्तघट	मृत्त घट	१९७	१
। और	वैसे	"	७
विभावस्वभाव	विभावस्वभाव	२०९	५
मूर्त्तेति	मूर्त्तेति	२११	२७
व्यवहारी	व्यवहारी	२३१	२१
वे हैं	करते हैं	२३५	२७
	इति ।		

आवश्यक सूचना ।

श्रुति पृ० १२८, पं० २८ के आगेका यह व्याख्यार्थ है.

व्याख्यार्थः—ऐसा होनेपर नयभेदोंको यदि उपनयकरके मानते हो तो 'स्वपर-व्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्' अर्थात् 'स्वपरका व्यवसाय (निश्चय) करनेवाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है' इस लक्षणसे लक्षित ज्ञानरूप प्रमाणका भी एकदेश मतिज्ञानादि, अथवा मतिज्ञानका एकदेश जो अवग्रहादि वह भी उपप्रमाणरूपसे भिन्न हो जायगा । इससे नयोपनयप्रक्रिया शिष्योंकी बुद्धिका द्वन्द्वन (विकल्प) मात्र करनेके लिये समझनी चाहिये ॥ २१ ॥

रके उदरमें वर्तमान कुवादसे उत्पन्न छायाका समूह दूर होता है, और द्रव्यादि पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप भी प्रकाशित होता है ऐसे सत्रके स्वामी जिन भगवानकी तीन अवयव (सम्यग्ज्ञान, दर्शन, तथा चारित्र) मयी, मूर्ति (शरीर) सर्वोपरि विजयकारी है ॥ २ ॥ श्रीमहावीरस्वामीसे आदि लेके संपूर्ण तीर्थंकरोंकी पंक्तिरूप आकाशके सूर्य, श्रीलक्ष्मीसे सेवित तथा गाम्भीर्य, "दया दाक्षिण्य" आदि गुणोंकी पंक्तियोंसे अति शोभायमान. रत्नोंके समूहके रत्नाकर तथा शास्त्र, देव, और पुरोहितके प्रतिनिधि (स्थानापन्न) श्रीमत्तपागच्छके नायक श्रीदयाविजय नाम गणधरजीको मैं नमस्कार करता हूं ॥ ३ ॥ और श्रीविनीतसागरजी तथा श्रीभावसागरजी नाम विद्यागुरुको नमस्कार करके उन्हीं महाऽनुभावकी कृपासे इस द्रव्याऽनुयोगतर्कणा नाम ग्रन्थकी कुछ व्याख्या मैं करता हूं ॥ ४ ॥ समीचीन (उत्तम) भावोंसे संयुक्त, श्रीमान् सुविनीत गुरुजीको परमरमणीय भक्तिभावसे प्रणाम करके सूत्रोंकी वृत्तिका विस्तार मैं करता हूं ॥ ५ ॥

चिकीर्षितग्रन्थस्य निर्विघ्नप्रसिद्धिमाश्चर्यमिष्टदेवतानमस्कारादिरूपं मङ्गलं ग्रन्थादौ आचरन् अनुबन्धचतुष्टयं द्वांशमेव चिकीर्षितं प्रतिजानीते ।

रचनेको अभीष्ट ग्रन्थकी निर्विघ्न समाप्तिकी इच्छासे अपने इष्ट देवका नमस्काररूप मङ्गलाचरण करतेहुए तथा ग्रन्थके अनुबन्धचतुष्टयको दर्शातेहुए ग्रन्थकार निजचिकीर्षित (करनेको इष्ट) विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं ।

अथ सूत्रम्—श्रीयुगादिजिनं नत्वा कृत्वा श्रीगुरुवन्दनम् ।

आत्मोपकृतये कुर्वे द्रव्यानुयोगतर्कणाम् ॥ १ ॥

सूत्रभावार्थ—युगके आदिमें आविर्भूत श्रीभादिजिन भगवान् (श्रीभादिनाथ ऋषभदेवजी) को नमस्कार करके, तथा श्रीगुरुदेवको वन्दना करके आत्माके उपकारके अर्थ, अर्थात् जीव अजीव आदि द्रव्योंको जानकर संसारसागरसे जीवके उद्धारके लिये इस द्रव्याऽनुयोगतर्कणा नाम ग्रन्थको मैं रचता हूं ॥ १ ॥

व्याख्या । तत्र प्रथममिष्टदेवतानमस्करणेन सप्रयोजनाभिधेयो दर्शितः । आरपदद्वयेन मङ्गलाचरणं नमस्कारकरणं च । १ । आत्माधिन इह अधिकारिणः । २ । तेषामर्थबोधो भविष्यतीति उपकाररूपं प्रयोजनम् । ३ । द्रव्याणामनुयोगोऽत्राधिकारः । ४ । अथ द्रव्यानुयोग इति कः शब्दार्थः । अनुयोगो हि सूत्रार्थयोर्व्याख्यानं तस्य चत्वारो भेदास्तत्र प्रथमः शरणानुयोग आचारवचनमाचाराद्वादिसूत्राणि । द्वितीयो गणितानुयोगः संख्याशास्त्रं चन्द्रप्रमत्यादिमूत्राणि । तृतीयो धर्मकयानुयोग आख्यायिकावचनं शास्त्र धर्मकथांगादिसूत्राणि । ५ । चतुर्थो द्रव्यानुयोगः पञ्चद्रव्यविचारः सूत्रकृताद्वादिसूत्राणि सम्मतितत्त्वार्थप्रमुखप्रकरणानि च महाशास्त्राणि । ततोऽन्त्यभेदविचारणामहं कुर्वे ।

व्याख्यार्थ—प्रथम सूत्रमें अभीष्ट परमदेव जिन भगवानको नमस्कार करनेसे प्रयोजनसहित निजग्रन्थमें अभिधेय अर्थात् कथन करनेके योग्य पदार्थ दर्शाया है.

तात्पर्य यह है कि द्रव्यादि पदार्थोंके ज्ञानसे आत्मज्ञानपूर्वक श्रीजिन भगवान्का ज्ञान तथा उनकी नमस्कार आदिरूप भक्ति ही इस ग्रन्थका अभिषेय और प्रयोजन है । सूत्रके प्रथम दो पादोंसे श्रीजिन देवको तथा श्रीगुरु देवको नमस्कार करके आस्तिक मतके अनुसार मङ्गलाचरण तथा नमस्कारप्रदर्शित किया गया है ॥१॥ और “आत्मोपकृतये कुर्वे” इस तृतीय पादसे यह अभिप्राय दर्शाया है कि आत्माके अभिलाषी जन इस ग्रन्थके अधिकारी हैं ॥ २ ॥ उन अधिकारी जीवोंको पदार्थोंका ज्ञान होगा इस उपकाररूप ग्रन्थका प्रयोजन है ॥ ३ ॥ और द्रव्याऽनुयोग इस ग्रन्थका अधिकृत विषय है ॥ ४ ॥ ये ही ४ अभिषेय, प्रयोजन, संबन्ध तथा अधिकारी ग्रन्थकी आदिमें अनुबन्धचतुष्टय कहे जाते हैं । अब “द्रव्याऽनुयोग” इस शब्दका क्या अर्थ है इस विषयमें विचार करते हैं । सूत्र और अर्थके व्याख्यानको अनुयोग कहते हैं । उस अनुयोगके चार भेद हैं । उनमें प्रथम चरणानुयोग है, जिसमें आचारके वचन हैं, जैसे आचारांगादिसूत्र ॥ १ ॥ द्वितीय गणितानुयोग, अर्थात् संख्याशास्त्र है, जैसे चन्द्रप्रशस्ति (आदि ज्ञान) के सूत्र ॥ २ ॥ तृतीय धर्मकथानुयोग अर्थात् कथा शास्त्र है, इसमें ज्ञाताधर्म कथा आदि सूत्र हैं ॥ ३ ॥ और चतुर्थ द्रव्याऽनुयोग अर्थात् जीव आदि पद द्रव्योंका विचार है, इसमें सूत्रकृतांगदिसूत्र, संमतिप्रकरण, तत्त्वार्थप्रकरण आदि अनेक महाशास्त्र हैं ॥ ४ ॥ अत एव अतिउपयोगी होनेसे अन्तिम भेद जो द्रव्यानुयोग है उसीका विचार मैं करता हूँ ॥१॥

सूत्रम् । विना द्रव्यानुयोगोहं चरणकरणाख्ययोः ।

सारं नेति कृतिप्रेष्ठं निर्दिष्टं सम्मतौ स्फुटम् ॥ २ ॥

सूत्रभावार्थः— द्रव्याऽनुयोगके विचारके विना द्रव्य तथा गुणपर्यायोंका ज्ञान नहीं होता अत एव चरणानुयोग तथा करणानुयोगमें द्रव्याऽनुयोगके ज्ञानके विना कुछ तत्त्व नहीं है, और द्रव्याऽनुयोगके ज्ञानको ही चरणानुयोग तथा करणानुयोगका सार और पण्डित जनोंको अतिमिथ्य संमति ग्रन्थमें स्पष्ट रीतिसे दर्शाया है ॥ २ ॥

व्याख्या । द्रव्यानुयोगोहं द्रव्यगुणपर्यायविचारं विना चरणकरणयोः सारं न । चरण-सप्तत्याः करणसप्तत्याश्च सारं केवलं द्रव्यानुयोग एव । इत्ययं निष्कर्षः । सम्मतिग्रन्थे स्फुटं प्रकटं कृतिप्रेष्ठं बुधजनवृद्धमं निर्दिष्टं कथितं बुधा एव जानते न तु बाह्यदृष्टयः । यतः “चरणकरणपहणा सप्तमयपरसप्तमयमुक्त्वावारा । चरणकरणस्य सारं निश्चयमुद्धे न याप्यति १” इतीयं गाथा सम्मतौ कथिता । अतश्चरणकरणानुयोगमूल इहोपायो द्रव्यानुयोग एव उक्तः ॥२॥

व्याख्यार्थः—द्रव्यानुयोग जिसमें जीवआदि संपूर्ण द्रव्य, गुण तथा संपूर्ण पर्यायोंका पूर्णरूपसे वर्णन है उसके (द्रव्याऽनुयोगके) ज्ञानके विना चरण तथा करणानुयोगमें

कुछ सार नहीं है, अर्थात् चरणसप्तति और करणसप्ततिका सार केवल द्रव्याऽनुयोग ही है, और वही पण्डितजनों (सम्यग्दर्शन आदि सहित जनों) को प्रिय है. क्योंकि, आत्म-ज्ञानद्वारा मोक्षका कारण द्रव्याऽनुयोग ही है, उसीसे स्वमतका स्थापन तथा परमतका खण्डन होता है, यह वार्ता संमति ग्रन्थमें स्पष्ट रीतिसे दर्शाई गई है । “चरणाऽनुयोग तथा करणाऽनुयोगके ज्ञानसे संपन्न मी जन अपने तथा अन्यके शास्त्रीय सिद्धान्त ज्ञानके व्यापारसे सर्वथा वर्जित रहते हैं, क्योंकि वे चरणानुयोग तथा करणाऽनुयोगके सारभूत निश्चय शुद्ध द्रव्याऽनुयोगको नहीं जानते” ॥ १ ॥ यह गाथा सम्मति ग्रन्थमें कही गई है । इसी हेतुसे चरणाऽनुयोग और करणाऽनुयोगका मूल (मुख्य सिद्धान्त) ज्ञान-नेका उपाय द्रव्यानुयोग ही यहांपर कहा गया है ॥ २ ॥

सूत्रम् । शुद्धान्नादिस्तनुयोंगो महान् द्रव्यानुयोगजः ।

इत्थं षोडशकाज्ज्ञात्वा चिदधीत शुभादरम् ॥ ३ ॥

सूत्रभावार्थः—शुद्ध आहारआदिका ग्रहण करना, अर्थात् चरण करणाऽनुयोग-रूप योग लघु है और द्रव्याऽनुयोगनामक योग महान् है, इस प्रकार षोडशक नामके उपदेशग्रन्थसे जातकर शुभ मार्गमें आदर करना उचित है ॥ ३ ॥

व्याख्या । शुद्धान्नादिः शुद्धाहारग्रहणमर्थात् चरणकरणानुयोगाख्यो योगो द्विचत्वारिंशद्रूप-णरहितपिण्डग्रहणो योगस्तनुर्लघुः कथितः । तथा द्रव्यानुयोगः । स्वसमयपरसमयपरिज्ञानं तदाख्यो योगो द्रव्यानुयोगजो योगो महान् महत्तरः कथितः । अत्र साक्षित्वमुपदेशपदादिषु ग्रन्थेषु वर्तते । ततो ज्ञात्वा शुभे पथि प्रवर्ततां बाह्यव्यवहारप्राधान्यम् । बाह्यव्यवहारप्राधान्यं ज्ञानस्य गौणता यत्र भवति सोऽशुभमार्गः । १ । ज्ञानस्य प्राधान्यं व्यवहारस्य गौणता यत्र स उत्तममार्गः । २ । अत एव ज्ञानादिगुणहेतुगुरुकुलवासरहितस्य शुद्धाहारादियन्नवतोऽपि महान् दोषश्चात्रिहानिश्च जायते । यदुक्तम् । षोडशके गुरुदोषारम्भितया लब्धकरणम् । यन्नतो निपुणधीभिः सन्निदादेश्च तथा ज्ञायते यन्नियोगेन । ३ ।

व्याख्यार्थः— शुद्ध शोधित आहारसेवन, अर्थात् शास्त्रप्रोक्त ४२ दोषोंसे वर्जित भोजनग्रहणआदिरूप जो चरण तथा करणाऽनुयोगरूप योग है वह लघु है और स्व तथा परसमयके ज्ञानरूप जो द्रव्याऽनुयोगरूप योग है वह अतिमहान् कहा गया है । इसी विषयकी साक्षिता उपदेशपदआदि ग्रन्थोंमें विद्यमान है । उन ग्रन्थोंसे द्रव्याऽनुयोगको श्रेष्ठतर ज्ञानके शुभ मार्गमें ही आदरसे प्रवृत्त होना चाहिये । जहां लौकिक व्यवहारोंकी प्रधानता हो और ज्ञानकी गौणता हो वह अशुभ मार्ग है ॥ १ ॥ और जहां ज्ञानकी प्रधानता तथा लौकिक व्यवहारकी गौणता है वह उत्तम वा शुभ मार्ग है ॥ २ ॥ इसी कारणसे ज्ञानआदि गुणोंका हेतुभूत जो गुरुकुलमें निवास है उससे रहित पुरुष चाहे शुद्ध

आहारआदि करनेमें प्रयत्न भी करे, परन्तु वह ज्ञानसे रहित होनेसे महान् दोषभागी होता है तथा उसके चारित्रिकी भी हानि होती है । इस विषयमें ऐसा कहा भी है,—उप-देशके ग्रन्थोंमें यह निरूपित है कि द्रव्यानुयोगके ज्ञानविना शुद्ध आहारादिके ग्रहणमें महान् दोषोंके आरम्भ होनेकी संभावना है इस हेतुसे तथा ज्ञानरहित होनेसे सज्जनोंकी निन्दादिसे चरणकरणानुयोग द्रव्यानुयोगकी अपेक्षासे लघु है, उस लघु चरणकरणानुयोगके दोषोंको कुशलबुद्धि जन यत्नपूर्वक द्रव्यानुयोगद्वारा जानते हैं ॥ ३ ॥

सूत्रम् । सति द्रव्यानुयोगेऽस्मिन्नाध्यकर्मादिदूषणम् ।

इत्युक्तं पञ्चकल्पाख्ये भाष्ये यत्तद्गुरोः श्रुतम् ॥ ४ ॥

सूत्रभावार्थः—इस द्रव्यानुयोगके ज्ञान होनेहीसे आधाकर्मदि (पाकादि कर्म अध्यवपूरकान्त) दूषण जाने जाते हैं, यह पञ्चकल्प नाम ग्रन्थमें तथा भाष्यमें कहा है और गुरुमुखसे भी ऐसा सुना है ॥ ४ ॥

व्याख्या । अस्मिन् द्रव्यानुयोगविचाररूपे ज्ञानयोगे सति आध्यकर्मादिदूषणम् । आधा-कर्मदयोऽध्यवपूरकान्ताः षोडशपिण्डोद्गमविषया दोषास्तत्र आधानम् । आधा साधुनिमित्तं चेत-सः प्रणिधानं यथा अमुकस्य साधोः हेतोर्मया भक्तादि पञ्चनीयमिति आधया कर्मपाकादिक्रियया आधाकर्म तद्योगाद्भक्त्यध्याधाकर्म तदादिर्येषां तेषां दूषणं गुरुसमुदायान्तर्निबसतो ज्ञाना-भ्यामवसृतो मुनेर्न भवति ॥ एवं पञ्चकल्पभाष्ये यदुक्तम् तन्मया गुरोः सकाशान् श्रुतं क-ल्पाकल्पविचारस्तु अनेकान्तशेखरेणोक्तो यतो गाथाः । “आहा गुडाई मुंजति । अणमणो सक-म्पुणा ॥ उवलित्ते बियाणिज्जा अणुवलित्ते विवा पुणो । १ । एदे हिंदोहि ठाणेहि बबहा-रोण चिजाई ॥ एदे हिंदोहि ठाणेहि अणायारंजुजाणए । २ ।” द्वितीयाङ्गस्य प्रथमाध्ययने । किञ्चिच्छुद्ध कल्पमकल्पं स्थान् सादकल्पमपि कल्पं पिण्डः । शय्या बलं भेषजाद्यं वा देशं कालं पुरुषमवस्थामुपयोगशुद्धपरिणामान् प्रसमीक्ष्य भवति कल्पं नैकान्तात्कल्पने कल्पम् ॥ इति प्रश्नमरतौ ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—सत्र पदार्थोंके ज्ञान करानेवाले इस द्रव्यानुयोग विचाररूप ज्ञानयोगके होनेपर ही आधाकर्म आदि दूषण, अर्थात् आधाकर्मसे आदि लेके अध्यवपूरकान्त पो-डश (१६) दोष आहार ग्रहण करनेसे उत्पन्न होते हैं, उन सोलह दोषोंमेंसे साधुके पाकादिनिमित्त (चित्तके प्रणिधान चित्तकी तत्परता) को आधाकर्म कहते हैं, जैसे—अमुक साधुके लिये मुझे भात पकाना है । यहां “आधया पाकादिक्रियया कर्म इति आधाकर्म” पाक आदि क्रियासे जो कर्म किया जाता है उसको आधाकर्म कहते हैं, उस आधा क्रि-याके योगसे भक्त (भात) आदि अन्न सिद्ध किया जाता है, उसको भी आधाकर्म कह-ते हैं, उस आधाकर्मआदिके दोष गुरुओंके समुदायमें निवास करतेहुए मुनिको ज्ञानके

इनहीको जिनश्रेष्ठोंने साधु कहे हैं । नकि अन्यत्र तृतीय स्थान विहार करनेवाले ॥ १ ॥ इसमें इतनी विशेषता है कि जो निशीथकस्य (अर्द्धरात्रिके तुल्य अन्धकारमय) व्यवहारके अध्ययनसे चरणकरणाऽनुरयोगदृष्टि उत्पन्न होती है वह जघन्य अर्थात् निःकृष्ट दृष्टि है, जो दृष्टिवाद शास्त्रके अध्ययनसे उत्पन्न होती है वह मध्यमा दृष्टि है, और समस्त शास्त्रोंके तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न जो दृष्टि है वह उत्कृष्ट अर्थात् उत्तम दृष्टि है ॥ ३ ॥ इस प्रकार जघन्य मध्यम तथा उत्तम भेदसे तीन प्रकारकी दृष्टियाँ हैं, और उन २ दृष्टियोंके विशेषसे गीतार्थ भी तीन ही प्रकारके हैं । इनमें संप्रति आदि तर्क शास्त्रोंमें पारीणता (तर्कशास्त्रमें पारगामिता) नामवाली जो द्रव्यानुरयोगरूप दृष्टि है वह उत्तम है, और उस तर्कशास्त्रको निश्चय करनेवाली द्वितीया दृष्टि है, इन दोनों दृष्टियोंमें परायण दोनों प्रकारके ही पुरुष निर्ग्रन्थ साधु हैं, इनसे भिन्न कोई साधु नहीं है, यही पूर्वोक्त वाक्यका अभिप्राय है ॥ ७ ॥

अथ द्रव्यानुरयोगप्रत्याप्त्या निजस्वात्मनः कृतकृत्यतां दर्शयन्नाह ।

अथ द्रव्यानुरयोगकी प्राप्तिसे अपने आत्माको कृतार्थ दिखाते हुये कहते हैं ।

सूत्रम् । तस्माद्गुरुपदाधीनो लीनश्चास्मिन्प्रतिक्षणम् ।

साधयामि क्रियां यां मे महत्याधारता हि सा ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—द्रव्याऽनुरोगके भी बलवत्त्वके हेतु गुरु हैं इस हेतुसे गुरुके चरणोंके आश्रित होके, तथा प्रतिक्षण इस द्रव्यानुरोगरूप योगमें लीन होके जिस क्रियाको मैं सिद्ध करता हूँ उसमें वही मेरी बड़ी आधारता है ॥ ८ ॥

व्याख्या । तस्मादिति । ततः कारणान् द्रव्यानुरोगबलवत्ताहेतुर्गुरुस्तस्य पदयोश्चरणयोराधीनः । शुभ्रूपापरो विनयादिप्रसन्नो गुरुर्ज्ञानमेव दत्त इति । पुनः अस्मिन् द्रव्यानुरोगे प्रतिक्षणमनुसमयं लीनो यां चरणकरणाऽनुरोगरूपां क्रियां साधयामि सा एव मे महती महीयसी आधारता । एतावता तादृक् क्रियारहितः परं गुरुसेवी ज्ञानप्रिय इच्छायोगाधिकारी भवति । यतः—“कर्तुमिच्छोः शुभार्थस्य ज्ञानिनोपि प्रमादिनः । विकलो भर्मयोगो य इच्छायोग उदाहृतः” । १ । ललितविलासराशे । ८ ।

व्याख्यार्थः—द्रव्यानुरोगजनित ज्ञानके सर्वोत्कृष्ट तत्त्व सिद्ध करनेमें दयालु गुरु ही मुख्य कारण हैं, इस कारणसे श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलोंके आधीन अर्थात् उनकी शुभ्रूपा विनय आदिमें ही सदा तत्पर होके (क्योंकि विनय आदिसे प्रसन्न गुरु ज्ञान देते हैं) फिर इस द्रव्यानुरोगमें प्रतिक्षण लीन होके जिस चरणकरणाऽनुरोगरूप क्रियाको मैं सिद्ध करता हूँ वह क्रियाही मेरेलिये महान् आश्रय है, इतने कथनसे यह सिद्ध हुआ कि उस क्रियासे रहित, केवल गुरुसेवी, तथा ज्ञानप्रिय जन इच्छायोगका अधिकारी होता है । क्योंकि—शास्त्रीय अर्थके सिद्ध करनेकी इच्छावाले ज्ञानी ऐसे भी

प्रमादी पुरुषका जो विकल धर्मयोग है वही इच्छायोग कहा गया है ॥ १ ॥ ऐसा वचन ललितविस्तर आदि ग्रन्थमें है ॥ ८ ॥

एवं इच्छायोगे स्थितानां परोपकारार्थं द्रव्यानुयोगविचारं कथयामः । पुनरेतावतैव संतुष्टिर्न कर्तव्या । विशेषार्थिना गुरुसेवा न मोक्तव्या । एवं हितशिक्षां कथयन्नाह ।

इस प्रकार जो इच्छायोगमें स्थित हैं उनके परोपकारार्थं द्रव्यानुयोगका विचार कहते हैं, क्योंकि इच्छायोगमें स्थितिमात्रसे प्राणीको सन्तोष नहीं करना चाहिये, किन्तु विशेष अर्थके अभिलाषी जनको गुरुसेवा कदापि न त्यागनी चाहिये, इस प्रकारकी हितकारिणी शिक्षाको कहतेहुये ग्रन्थकार कहते हैं:-

सूत्रम् । तत्त्वार्थसंमतिमुखेषु महाश्रुतेषु

द्रव्यानुयोगमहिमा कथिता विशेषात् ।

तल्लेशमात्रमिह पश्यत सत्प्रबन्धे

सर्वादरेण किल तिष्ठत तीर्थवाक्ये ॥ ९ ॥

इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्कणायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

सूत्रभावार्थः—तत्त्वार्थसंमति आदि महा शास्त्रोंमें द्रव्यानुयोगकी महिमा विशेष रूपसे वर्णन की गई है, अतः हे पुण्यजन! इस लघु प्रबन्धमें अर्थात् इस द्रव्यानुयोगतर्कणा नाम ग्रन्थमें उनका यत्किंचित् लेश मात्र तुम लोग देखो, और सर्वथा आदर तथा विश्वासपूर्वक तीर्थ (शास्त्रवाक्ता गुरु) के वाक्यमें स्थित रहो ॥ ९ ॥

द्रव्यानुयोग तर्कणामें प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ।

व्याख्या । तत्त्वार्थसंमतिप्रधानेषु 'महाश्रुतेषु' महाशास्त्रेषु द्रव्यानुयोगमहिमा 'कथिता' । विशेषाद्विस्तरेण तेषु ग्रंथेषु प्रकाशितः । तेषां ग्रंथोक्तानां वाक्यानां लेशमात्रमल्पमात्रम् । इहैतस्मिन्वक्ष्यमाणे सत्प्रबन्धे द्रव्यानुयोगतर्कणायां 'पश्यत' विलोकयत । 'किल' निश्चयेन तीर्थवाक्ये, तीर्थो गुरुस्तस्य वाक्यं द्रव्यादिपदसमूहस्तस्मिन् तीर्थवाक्ये 'सर्वादरेण' सर्वप्रयत्नेन 'तिष्ठत' आदरं कुरुत । परंतु परमार्थतो गुरुवाक्ये रक्षातव्यम् अल्पमतिं ज्ञात्वा अहंकारो न कर्तव्यः । यथा अधनेन धनं प्राप्तं कृण्वन्मन्यते जगत् इति दृष्टान्तम् । अत एव उपरिस्तनाश्रित्वारो नया अतिगंभीरार्था यस्य कस्यापि स्मृतिविपर्ययं न यान्ति । तेन सिद्धांते प्रथमं न दर्शितास्तथा रहस्यं च गुरुभक्त्यायैव देयमित्युक्तत्वात् ॥

इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्कणायां कृतिभोजविनिर्मितायां प्रथमोऽध्यायः सूचनार्थमुपदर्शितः ।

व्याख्यार्थः—हे पुण्यजन तत्त्वार्थसंमति आदि प्रधान महाशास्त्रोंमें विस्तारसे द्रव्यानुयोगकी महिमा प्रकाशित है, किन्तु उन ग्रन्थोंमें कथित वाक्योंका अति अल्प लेशमात्र इस वक्ष्यमाण लघु सत्प्रबन्ध अर्थात् द्रव्यानुयोगतर्कणा नामक ग्रन्थमें, तुम लोग देखो, और निश्चयसे तीर्थरूप जो गुरु हैं, उनके वाक्यरूप जो द्रव्यआदि पदोंका समूह

है उसमें सर्व आदर अर्थात् संपूर्ण प्रयत्नमें आदर करो, परंतु परमार्थसे गुरुके वाक्यमें स्थित रहना चाहिये, तथा अपनी अल्पबुद्धिको जानकर अहंकार न करना चाहिये और “निर्धन पुरुष धनको पाकर संसारको तृणके समान समझता है” यह जो दृष्टान्त है वह तुमारे ऊपर न घटे ॥ इसीसे ऊपरके चारों गय अति गंभीर अर्थसहित है और जिस किसी साधारण मनुष्यके स्मरण विषयमें नहीं आते इसी कारणसे सिद्धान्तमें ये प्रथम नहीं देखाये गये क्योंकि उनका रहस्य परम गुरुभक्तको ही देना उचित है, ऐसा शास्त्रकारोंने कहा है ॥

इति द्रव्यानुरोधगतकेना श्री कृतिभोजविनिर्मितायामाचार्य्योपाधिरदिवेगुणनामकप्रणित-
दाक्षप्रसादशास्त्रीप्रणीतभाषाटीकासमलङ्कृतार्थ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ द्रव्यस्वरूपमाह ।

अथ द्रव्यके स्वरूपका निरूपण करते हैं ।

सूत्रम् । गुणपर्याययोः स्थानभेकरूपं सदापि यत् ।

स्वजात्या द्रव्यमाख्यातं मध्ये भेदो न तस्य वै ॥ १ ॥

सूत्रभाषार्थः—जो गुण और पर्यायोंका स्थान है । जो निजस्वरूपसे सदा एकरूप रहता है, और जिसके निजरूपका मध्यमें कुछ भेद नहीं है, वह द्रव्य कहा गया है ॥ १ ॥

व्याख्या । गुणपर्याययोर्भाजनं कालत्रये एकरूपं द्रव्यम् स्वजात्या निजत्वेन एकरूपं भवति । परं पर्यायवत् न परावृत्तिं लभते तद्रव्यमुच्यते । यथा ज्ञानादिगुणपर्यायभाजनं जीवद्रव्यम् । रूपादिगुणपर्यायभाजनं पुद्गलद्रव्यम् । सर्वरक्तत्वाद्विषयत्वादिगुणपर्यायभाजनं मृद्द्रव्यम् । यथा वा तंतवः पटापेक्षया द्रव्यम् । पुनस्तंतवोऽवयवापेक्षया पर्यायाः । कथं ! यतः पटविषाले पटावस्थाविषाले च तन्तूनां भेदो नास्ति । तत्त्ववयवावस्थायामन्यवस्वरूपो भेदोऽस्ति । तस्मान् पुद्गलस्कंधमध्ये द्रव्यपर्यायत्वभावेक्षिकं बोध्यम् । अथ कश्चिद्वै कथयिष्यति । द्रव्यत्वं तु स्वाभाविकं न जातम् । आपेक्षिकजातं । तदा तं ममापत्ते । भो तात्त्विकं शृणु । यत्सकलवस्तूनां व्यवहारोपशयैव जायते । न तु स्वभावेन । तस्मादथ न कश्चिरोपः । ये च ममवायिकारणप्रमुर्तेद्रव्यलक्षणं मन्यन्ते । तेषामपि अपेक्षामनुमृद्वेति । गुणपर्यायवद्रव्यमिति तत्त्वार्थे । विस्तरस्तु द्रव्याणामुद्देशलक्षणपरीक्षामित्यत्रैवान्ति । अतस्ततोऽवमेयः । १ ।

व्याख्यार्थः—जो गुण और पर्यायोंका आधार हो, निजस्वरूपसे कालत्रयमेंभी एकरूप हो, न कि—पर्यायोंके सदा परिवर्तनको प्राप्त हो उसको द्रव्य कहते हैं । जैसे ज्ञान आदि गुणपर्यायोंका मागी जीवद्रव्य है, और रूप आदि गुणपर्यायोंका मागी पुद्गल द्रव्य है । इसीप्रकार रक्तव्य आदि गुण तथा घटत्व आदि पर्यायोंका मागी मृत्तिकान्त

पुद्गलस्य रूपरसस्पर्शादिपर्यायाः । धर्मस्य व्यञ्जनार्थपर्यायौ । अधर्मस्य व्यञ्जनार्थपर्यायौ । कालस्य व्यञ्जनार्थपर्यायौ । आकाशस्य व्यञ्जनार्थपर्यायौ । एवं द्रव्याणां संख्याकृतो भेदः । लक्षणादिकृतो भेदः । प्रदेशादिविभागतस्त्रिविधाः । उपचारेण नवविधाः । एकैकस्य त्रैविध्यान् । तथापि लक्षणादुत्पादव्ययध्रौव्ययुक्ताः । इत्थं षडपि जैनप्रमाणप्राप्तानि द्रव्याणि इमे । इति द्रव्यगुणपर्यायाः प्रत्येकं परस्परं भिन्ना अभिन्नास्त्रिविधाभिलक्षणयुताः संतीति व्याख्येयम् ॥२॥

व्याख्यार्थः—द्रव्यके सहभावी अर्थात् द्रव्यके साथही साथ होनेवाला, तथा याव-
द्रव्यभावी अर्थात् उस द्रव्यमात्रमें रहनेवाला जो धर्म है उसीको गुण कहते हैं; जैसे जीव द्रव्यका उपयोग नाम गुण है, पुद्गल द्रव्यका ग्रहण गुण है, धर्मास्तिकाय (धर्मद्रव्य) का गतिहेतुता गुण है, अधर्मास्तिकाय (अधर्मद्रव्य) का स्थितिकी कारणतारूप गुण है, और ऐसेही कालद्रव्यका वर्तना हेतु लक्षण गुण है । जिस समय जो द्रव्य उत्पन्न होता है उसी समानकालमें उस द्रव्यके गुणभी उत्पन्न होते हैं, इस हेतुसे द्रव्य तथा उसके गुणोंका धौर्वापर्यभाव, अर्थात् पूर्व कालमें द्रव्य है पश्चात् उस द्रव्यके गुण है यह बात नहीं है । दक्षिण तथा वाम भागके पशुके शृंगोंके सदृश द्रव्य तथा गुण ये दोनों समान सामग्रीसे जन्य होनेसे एकही कालमें हैं । अनादि अनन्त द्रव्य गुणोंकी उत्पत्ति संसारके व्यवहारसे एकही कालमें देखी गई है, जैसे कृष्णघट । अब क्रमभावी, अधत्रा अया-
वद्रव्यभावी अर्थात् उस संपूर्ण द्रव्यमात्रमें जो न रहे किन्तु किसी दशामें रहे उसको पर्याय कहते हैं । जैसे जीव द्रव्यके नरकआदि पर्याय; पुद्गलद्रव्यके रूप रस स्पर्शादि पर्याय, धर्म-
द्रव्यके व्यञ्जन तथा अर्थपर्याय, अधर्मद्रव्यके भी व्यञ्जन तथा अर्थपर्याय, कालद्रव्यके व्यञ्जन तथा अर्थपर्याय, और आकाशद्रव्यके भी व्यञ्जन तथा अर्थपर्याय हैं । इसी प्रकार द्रव्योंके संख्याकृत, भेद लक्षणादि कृतभेद, प्रदेश विभाग कृतभेद हैं, इसरीतिसे तीन प्रकारके हैं, और उपचारसे नवविध हैं, क्योंकि एक २ के तीन २ भेद हैं, तथापि लक्षणसे संपूर्ण द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्ययुक्त हैं । इस प्रकार जीव १ पुद्गल २ धर्म, ३ अधर्म ४ आकाश, ५ तथा काल, ६ ये छहों जैनप्रमाणसे प्राप्त (सिद्ध) हैं; और ये द्रव्य, गुण, पर्याय परस्पर भिन्नभी हैं और अभिन्न भी, तथा त्रिविध लक्षण, अर्थात् उत्पत्ति, व्यय और ध्रौव्ययुक्त हैं । ऐसा सूत्रका व्याख्यान करना चाहिये ॥ २ ॥

अथ द्रव्येण सह गुणधर्वावयोर्भेदं दर्शयन्नाह ।

अब इसके अनन्तर द्रव्यके साथ गुण और पर्यायका भेद दर्शातेहुये अग्रिम सूत्र कहते हैं ।

(१) परन्तु एकही देशमें जीव तथा ज्ञानादिकी उपलब्धी होनेसे जीवपर्याय अभिन्न भी है चतुर्विध दर्शन तथा अष्टविध ज्ञानकी उपयोग कहते हैं ।

(२) अमुक पदार्थ इतने समयमें है इस प्रकार सब पदार्थोंके वर्तनके लक्षणरूप काल है ;

(३) प्रायेक पदार्थकी गतिमें सहकारिकारणता धर्म द्रव्यकी है ।

सूत्रम् । मुक्ताभ्यः श्वेततादिभ्यो मुक्तादाम यथा पृथक् ।

गुणपर्याययोर्व्यक्तैर्द्रव्यशक्तिस्तथाश्रिता ॥ ३ ॥

सूत्रभाषार्थः—जैसे मोतियोंसे तथा श्वेतता आदि गुणोंसे मोतीकी माला भिन्न है, ऐसेही गुणपर्यायकी व्यक्तिसे द्रव्यशक्ति पृथक् होकर भी एक प्रदेशमें आश्रित होनेसे अभिन्नरूप है ॥ ३ ॥

व्याख्या । यथा मुक्ताभ्यो, मौक्तिकानां श्वेततादिभ्यश्च मौक्तिकमाला भिन्ना वर्तते । तथैव द्रव्य-शक्तिर्गुणपर्यायव्यक्तिभ्याम् । तथात्र समाधिः । गुणपर्याययोर्व्यक्तैः सकाशान् पृथगापि द्रव्यशक्तिरेकप्रदेशसंबन्धेनाश्रिता अभिन्ना अपृथगित्यर्थः । श्वेततादयो मौक्तिकानां गुणस्थानिनः, मौक्तिकाः पर्यायस्थानिनः । एतद्द्रव्यं भिन्नमपि द्रव्यस्थाने मुक्ताश्रितं संगतमभिन्नं सन् मुक्तादामेति व्यवहारो जायते । इति दृष्टान्तयोजना । अथ च घटादिद्रव्यं प्रत्यक्षप्रमाणेन सामान्यविशेषरूपमनुभवन् सामान्योपयोगेन सृष्टिकादिसामान्यं भासते विशेषोपयोगेन घटादिविशेषं च भासते । तत्र यत्सामान्यभानं तद्द्रव्यरूपम् । यच्च विशेषः स गुणपर्यायरूपो ज्ञेयः । ३ ।

व्याख्यार्थः—मौक्तिक (मोतीकी) माला, मोतीसे तथा मोतीमें रहनेवाले श्वेतता आदि गुणोंसे जैसे भिन्न भासती है, ऐसे ही गुणव्यक्ति तथा पर्यायव्यक्तिसे द्रव्यशक्ति भिन्न भासनेपर भी एकप्रदेशसंबन्धमें आश्रित होनेसे अभिन्न है, यह अभिप्राय सूत्रका है । श्वेतता आदि गुण जो हैं वे मोतियोंके गुणस्थानी हैं, और मोती पर्यायस्थानी हैं; ये दोनों (गुणपर्याय) भिन्न हो कर भी, मोतीकी मालारूप द्रव्यस्थानमें मिले हुए अभिन्न हैं इस ही से मोतीकीमाला यह व्यवहार होता है ऐसे सूत्रके दृष्टान्तकी योजना है । और जो घट आदिरूप द्रव्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे सामान्य और विशेषरूपको अनुभव करता हुआ सामान्य उपयोगरूपसे सृष्टिका आदि सामान्यरूप भासता है, और विशेष उपयोगसे घट आदि विशेषरूप भासता है; इसमें जो सामान्य भान है वह तो द्रव्यरूप और जो विशेषका भान है उसको गुणपर्यायरूप जानना चाहिये ॥ ३ ॥

अथ सामान्यं द्विप्रकारं दर्शयन्नाह ।

अथ दो प्रकारके सामान्यको दिखाते हुए सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । ऊर्ध्वतादिर्गोचरसामान्यं पूर्वापरगुणोदयम् ।

पिंडस्थादिकसंस्थानानुगता मृदयथा स्थिता ॥ ४ ॥

सूत्रभाषार्थः—पूर्वोक्त गुणपर्यायोंके उदयका कारण, तथा पूर्वोक्त पर्यायोंकी त्रिकाल दशामें पिंड कुमूल अनेक आकारोंमें जो एक अनुगतरूपमें स्थित है उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या । पूर्वः प्रथमोऽपरोऽनन्तो यो गुणो विशेषमन्योरुदयं कारणं पूर्वापरगुणोदयं पूर्वापरपर्याययोरनुगतमेकं द्रव्यं त्रिकालानुयायी यो घटसंबन्धस्तदूर्ध्वतासामान्यमित्यभिधीयते । निदर्शनमुत्तानमेव । यथा । पिंडो मृत्पिंडः अस्थिः कुमूल-

इत्यादयोऽनेके संस्थाना आकृतयस्मासु अनुगता पूर्वापरसाधारणपरिणामद्रव्यरूपा मृत्तिका तथाकारा स्थिता । एतदूर्ध्वतासामान्यं कथ्यते । यदि च पिंडकुसूलादिपर्यायेषु अनुगतमेकं मृद्द्रव्यं न कथ्यते । तर्हि घटादिपर्यायेषु अनुगतं घटादिद्रव्यमपि न कथ्यते । तथा च सर्वं विशेषरूपं भवति । क्षणिकवादिबौद्धमतमायाति । अथवा सर्वद्रव्येषु एकमेव द्रव्यमागच्छतीति । ततः । घटादिद्रव्ये अयं च तदंतर्वर्तिसामान्यमृदादिद्रव्ये चानुभवानुमारेण परापर-
ध्वतासामान्यमवश्यमंगीकर्तव्यम् । घटादिद्रव्याणि स्तोकपर्यायव्यापीनि पुनर्मृदादिद्रव्याणि बहुपर्यायव्यापीनि संति । इत्थं नरजारकादिद्रव्याणां विशेषो ज्ञातव्यः । एतत्सर्वमपि नैगमनयमतम् । तथा शुद्धसंग्रहनयमते तु सद्वैतवादेन एकमेव द्रव्यमापन्नंतिहायम् । ४ ।

व्याख्यार्थः—पहिले और अगले विशेषोंके उदयका जो कारण सो पूर्वापर गुणोदय अर्थात् पूर्व और उत्तर पर्यायोंमें त्रिकाल अनुयायी पदार्थका अंश है उसको उर्ध्वता नामक प्रथम सामान्य कहतेहैं । दृष्टान्त यह है कि जैसे—मृत्तिकाका पिंड, कुसूल इत्यादि आकृतियोंमें अनुगत अर्थात् पूर्वोत्तर साधारण परिणामरूप द्रव्यरूप जो मृत्तिका है वह उसही आकारमें स्थित है । इसहीको उर्ध्वता सामान्य कहतेहैं । और यदि पिंड कुसूल आदि यावत् पर्यायोंमें अनुगत एक मृत्तिकारूप द्रव्य न कहें तो घट आदि पर्यायोंमें अनुगत घट आदि द्रव्य भी नहीं कह सकते; और इस प्रकारसे सब विशेषरूप होनेसे क्षणिकवादी बौद्धका मत आके प्राप्त होता है । अथवा संपूर्ण द्रव्योंमें एकही द्रव्य आता है, इस लिये घटआदि द्रव्योंमें और उसके अन्तर्गत सामान्य मृत्तिका आदि द्रव्योंमें भी अनुभवके अनुसार पूर्वापरदशासाधारण ऊर्ध्वता सामान्य अवश्य अङ्गीकर्तव्य है । इनमें घटआदि द्रव्य तो अल्प पर्याय व्यापी है और मृत्तिका आदि द्रव्य बहुत पर्याय व्यापी है । इसी प्रकार नर तथा नारक आदि द्रव्योंकाभी विशेष समझना चाहिये । यह सब द्रव्य गुण तथा पर्यायका भेद और अभेद तथा ऊर्ध्वता सामान्यकी व्यवस्थादि नैगमनयमतके अनुसार वर्णन किया गया है, और शुद्धसंग्रहनयमतके अनुसार तो सद् अद्वैतवादासे एक ही द्रव्य प्राप्त होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ४ ॥

पूर्वापरसाधारण परिणामद्रव्यमूर्ध्वता कटककंकणाद्यनुगामीकं न वदतीति तत्स्वरूपमुक्त्वाथ तिर्यक्सामान्यलक्षणमाह ।

पूर्वापरपर्यायोंमें साधारण परिणामरूप द्रव्य ऊर्ध्वता सामान्य है, वह कुंडल, कटक (कडे) कंकण आदि पर्यायोंमें अनुगामी पनेकी नहीं कहता है यातें ऊर्ध्वता सामान्यका स्वरूप कहके अब तिर्यक् सामान्यका लक्षण कहते हैं ॥

सूत्रम् । तुल्पा परिणतिर्भिन्नव्यक्तिषु यत्तदुच्यते ।

तिर्यक्सामान्यमित्येव घटत्वं तु घटेष्विव ॥ ५ ॥

सूत्रभावार्थः—भिन्न २ प्रदेशोंमें स्थित जो अनेक व्यक्तियें हैं उन सबमें सदृश परिणामरूप जो द्रव्यशक्ति है उसको तिर्यक् सामान्य कहते हैं जैसे कि घटोंमें घटत्व ॥५॥

व्याख्या । यत् भिन्नव्यक्तियु भिन्नप्रदेशविशेषेषु तुल्या समाना एकरूपा । एकाकारा द्रव्यशक्तिसत्तिर्यक्सामान्यमुच्यते तु । यथा । घटेषु घटत्वं, गोषु शाबलेयादिषु गोत्वम्, अध्वेषु अध्वत्वं, तिष्ठति सामान्यभूतम् । तथा । अनेकाकारघटसहस्रेष्वपि घटत्वमेवेति तिर्यक्सामान्यमिति । अत्र कश्चिदाह । यद्घटादिभिन्नव्यक्तियु यथा घटत्वादिकं सामान्यमेकमेवास्ति । तथा पिंडकुसूलादिभिन्नव्यक्तियु मृदादिसामान्यमेकमेवास्ति । तर्हि तिर्यक्सामान्योर्ध्वतासामान्ययोः को विशेषस्तत्राह । यत्र देशभेदेन या एकाकारा प्रतीतिरुत्पद्यते । तत्र तिर्यक्सामान्यमभिधीयते । यत्र पुनः कालभेदेन अनुगताकारप्रतीतिरुत्पद्यते । तत्र ऊर्ध्वतासामान्यमभिधीयते इति । एवं सति दिगंबरानुसारी कश्चिद्वक्तिः । पण्णां द्रव्याणां कालपर्ययरूप ऊर्ध्वताप्रचयः । काळं विना पंचद्रव्याणामवयवसंघातरूपतिर्यक्प्रचयश्चास्ति । एवं यदा तां तेषां मते तिर्यक्प्रचयस्याधारो घटादिसितिर्यक्सामान्यं भवति । तथा परमाणुरूप प्रचयपर्यायाणामाधारो भिन्न एव युज्यते । तस्मान् पंचद्रव्याणाम् । स्कंध १ देश २ प्रदेश भावेन एकानेकव्यवहार उत्पादनीयः । परंतु तिर्यक्प्रचय इति नामांतरमप्रयोजकं बालुकापेयत्वं । इति नियमः १४ । ५ ।

व्याख्यार्थः—जो भिन्न २ प्रदेशोंवाले विशेषोंमें समान अर्थात् एकआकारवाली द्रव्यशक्ति है उसको तिर्यक् सामान्य कहते हैं जैसे संपूर्ण घट व्यक्तियोंमें घटत्व, शाबलेय आदि समस्त गो व्यक्तियोंमें गोत्व, एवमेव अध्व (घोड़े) में अध्वपना सामान्यभूत रहता है वैसेही अनेक आकारवाले हजारों घटोंमेंभी घटत्वही रहता है ऐसा तिर्यक् सामान्य है ॥ अद्य यहांपर कोई शंका करता है कि जैसे घट आदि भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें घटत्व आदि सामान्य एक ही है ऐसे ही पिंड, कुसूल, आदि भिन्न व्यक्तियोंमें मृत्तिका आदि सामान्य भी एक ही रूप है. तो तिर्यक् सामान्य तथा ऊर्ध्वता सामान्य इन दोनोंमें क्या विशेष है ? इस शंकाका उत्तर देते हैं—जहांपर एक जातिके पदार्थोंमें केवल देशभेदसे जो सत्र उस प्रकारकी व्यक्तियोंमें एकाकार प्रतीति होती है वहांपर उस (एकाकार प्रतीति वा भान) को तिर्यक् सामान्य कहते हैं; और जहां पुनः कालभेदसे सब पदार्थोंमें अनुगत एकाकार प्रतीति होती है उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं; येही दोनोंमें भेद है । इस प्रकार मानने पर कोई दिग्भ्रर जैनमताऽनुयायी कहते हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन छहों द्रव्योंका काल पर्ययरूपमें तो ऊर्ध्वता प्रचय है; और कालको छोड़के शेष पंच द्रव्योंका अवयव संघातरूप तिर्यक् प्रचय है । इस प्रकार कहनेवाले दिग्भ्ररियोंके मतमें तिर्यक् प्रचयका आधार घटआदि तिर्यक् सामान्य होता है; और उमी रीति परमाणुरूप प्रचय पर्याओंका आधार उनसे कोई भिन्न होना योग्य है ॥ इस हेतुसे पंचद्रव्योंका स्कंध १ देश २ तथा प्रदेश भावसे एक तथा अनेक व्यवहार प्रतिपादन करना चाहिये; परन्तु तिर्यक् प्रचय ऐसा अन्य नाम तो व्यर्थही है जैसे वायु (रेती) का चूर्ण वन यही नियम है ॥ ५ ॥

अधोर्ध्वतासामान्यशक्तैर्भेदद्वयं दर्शयन्नाह ।

इसके पश्चात् उर्ध्वता सामान्य शक्तिके दो भेद दर्शाते हैं;

सूत्रम् । गुणपर्याययोः शक्तिमात्रमोघोद्भवादिमा ।

आसन्नकार्ययोग्यत्वाच्छक्तिः समुचिता परा ॥ ६ ॥

सूत्रभावार्थः—द्रव्योके गुण तथा पर्यायमें शक्तिमात्र है उसके दो भेद हैं, उनमेंसे जो प्रथम शक्ति है उसको ओघोद्भवा कहते हैं, और समीपवर्ती कार्यके योग्य होनेसे तथा व्यवहारके उपयुक्त होनेसे द्वितीय शक्तिको समुचिता शक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या । सर्वेषां द्रव्याणां निजनिजगुणपर्याययोः शक्तिमात्रम् । ओघोद्भवा ओघशक्तिः आदिमा प्रथमभेदरूपा कथ्यते । पुनः आसन्नं निकटं शीघ्रभावि वा यत्कार्यं तस्य योग्यत्वात् व्यवहारयोग्यत्वात् समुचिता शक्तिरपरा द्वितीया समुचितशक्तिरुच्यते इति । ६ ।

व्याख्यार्थः—सम्पूर्ण द्रव्योके गुण तथा पर्यायमें जो शक्तिमात्र है उसके दो भेद हैं, प्रथम अथवा आदि शक्ति जो ओघसे अर्थात् समूहसे उत्पन्न होती है उसको ओघशक्ति कहते हैं; और पुनः समीपवर्ती शीघ्रभावी जो कार्य है उसके योग्य होनेसे तथा व्यवहारके उपयोगी होनेसे द्वितीय शक्तिको समुचित (उचित वा योग्य) शक्ति कहते हैं ॥ ६ ॥

अथैतद्भेदद्वयं दृष्टान्तेन द्रढयन्नाह ।

अब इन दोनों भेदोंको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । ज्ञायमाना तृणत्वेनाज्यशक्तिरनुमानतः ।

किं च दुग्धादिभावेन प्रोक्ता लोकसुखप्रदा ॥ ७ ॥

सूत्रार्थः—यद्यपि घृतकी शक्ति तृणपनेकर अनुमानसे जानी जाती है तथापि दुग्धभावसे कहीं हुई लोकमें सुख देनेवाली होती है ॥ ७ ॥

व्याख्या । यथा आज्यशक्तिर्घृतशक्तिः तृणत्वेन तृणभावेन अनुमानप्रमाणतो ज्ञायमानापि लोकानामप्रतः कथयितुं न शक्यते । यदि तृणपुद्गलेषु घृतशक्तिर्नास्ति तदा तृणाहारेण धेनु-
हुग्धं कथं दत्ते । तदुग्धान्तर्भूता घृतशक्तिः कुत आगता । इत्थमनुमीयमाना तृणभावेन घृत-
शक्तिर्ज्ञातापि लोकानां पुरतः प्रकाशयितुमशक्या । तस्मात् तृणभावेन या शक्तिः सा ओघश-
क्तिरित्येकदृष्टान्तः । किं चानुमीयमानौषधशक्तिराद्या पुनर्व्यवहारादेन लभ्यते । तथाह । तृणज-
न्यदुग्धादिभावेन दुग्धेदध्यादिभावेन परिणमिता घृतशक्तिः प्रकाशयमाना लोकसुखप्रदा
लोकचित्तगम्या भवेत् । ततः सा शक्तिर्द्वितीया समुचितशक्तिः कथ्यते । अत्रायं विवेकः ।
अनन्तरकारणमध्ये समुचितशक्तिः, परस्परकारणमध्ये ओघशक्तिरिति । ओघशक्तौ तु तृणानि
धेनुरास्ति, पुष्टा सती दुग्धं दत्ते, दुग्धेन दधि जायते, दध्नः कारणललापेन घृतमेवमोघेन
घृतशक्तिः स्फुटीभवति । तथान्यत्र दुग्धेदध्यादेर्घृतमेवेति व्यवहारयोग्यत्वं लोकप्रसिद्धमे-
वेति । अथ च ओघशक्तिसमुचितशक्त्योरन्यकारणता, प्रयोजनवेतिनामान्तरद्वयमपि प्रस्था-
न्तरात्कथितमिति ज्ञेयम् । ७ ।

व्याख्यार्थः—जैसे घृतशक्ति तृणस्वरूपसे अनुमानप्रमाण - द्वारा जानी जाती है तो भी मनुष्योंके आगे कही नहीं जा सकती । यदि तृणरूप पुद्गलोंमें घृतशक्ति नहीं होती तो तृणका भोजन करनेसे गौ दुग्ध कैसे देती ? और उस दुग्धके भीतर भी जो घृत शक्ति है वह कहाँसे आती ? इसप्रकार अनुमान की हुई घृतशक्ति तृणभावसे जानली गई है तो भी मनुष्योंके आगे वह प्रकट नहीं की जा सकती । इसी हेतु तृणभावसे ज्ञात जो घृतशक्ति है वह पहली ओषशक्ति है । यह एक दृष्टान्त हुआ । किञ्च अनुमान प्रमाण सिद्ध जो वह आदिम ओषशक्ति है सो फिर व्यवहारके आदेश को प्राप्त होती है । सो ही कहते हैं कि तृणके भोजनसे उत्पन्न हुए दुग्ध आदि भावसे परिणामको प्राप्त हुई घृतशक्ति जो लोकमें प्रकाशित की जाती है वह लोगोंको सुख देनेवाली अर्थात् रमणीय होती है । तात्पर्य यह कि यदि लोकमें कहो कि घृत तृणसे उत्पन्न होता है तो लोगोंको अच्छा नहीं लगेगा और दुग्धसे घृत उत्पन्न होता है ऐसा कहना सबको अच्छा लगेगा क्योंकि घृत साक्षात् दुग्ध व दधि (दही) से उत्पन्न होता है इसकारण वह दूसरी शक्ति समुचिता शक्ति कहलाती है । यहांपर ऐसा विवेक करना चाहिये कि व्यवधानरहित कारणके मध्यमें जो शक्ति है वह समुचित शक्ति है अर्थात् दुग्ध तथा दधिरूप कारण और घृतकार्यके मध्यमें कोई व्यवधान नहीं है इसलिये घृतकार्यके अव्यवहित पूर्व दुग्ध या दधिरूप कारणमें जो शक्ति है वह समुचित शक्ति है । परंपरा कारणके मध्यमें जो शक्ति है वह ओषशक्ति है । इस ओषशक्तिमें परंपरा इसप्रकार है कि गौ पहले तृणोंको खाती है, फिर उससे रस आदिका जो परिणमन होता है उससे जय पुष्ट होती है तब दुग्ध देती है, पुनः दुग्धसे दधि होता है, इसरीतिसे तृणसे दधिपर्यन्त जो कारणोंका समूह है उससे घृत होता है, ऐसे ओषसे घृतशक्ति प्रकट होती है । और अन्यत्र दूध दही आदि घृतरूप हैं यह व्यवहार लोकमें प्रसिद्ध ही है । तथा ओषशक्ति और समुचित शक्तिके अन्य ग्रंथोंमें कहे हुए समुचित कारणता तथा प्रयोजनता ये दो दूसरे नाम भी जानने चाहियें ।

अथ आत्मद्रव्यमध्ये ण्णच्छक्तिद्वयं विवक्ति ।

अजीव द्रव्यमें दोनों शक्तियोंका निरूपण करके अथ आत्मद्रव्यमें ओषशक्ति तथा समुचितशक्तिकी निवेचना करते हैं—

सूत्रम् । प्राक् पुद्गलपरावर्ते धर्मशक्तिर्यथौघजा ।

अन्यावर्ते तथा ख्याता शक्तिः समुचिताहिनाम् ॥ ८ ॥

मूत्रार्थः—जैसे भव्य जीवोंके प्रथम पुद्गलोंके परावर्तनोंमें ओष (समूह) में उत्पन्न हुई धर्मशक्ति थी वैसे ही अन्तर्के पुद्गल परावर्तनोंमें समुचिता नामसे प्रसिद्ध धर्मशक्ति है ॥ ८ ॥

व्याख्या । यथा अङ्गिनां प्राणिनां मन्वानां प्राक् पुद्गलपरावर्ते प्रथमपुद्गलपरावर्ते जाये-
कवचनम् । अर्थात् अनन्तेषु पुद्गलपरावर्तेषु प्रथमं व्यतीतेषु सत्सु ओघजा सामान्यरूपा धर्म-
शक्तिस्तदनुगता आसीत् । यद्येवं न भवेत्तर्हि अन्यपुद्गलपरावर्ते सा कुतः प्राप्स्यते । यतः
नासतो विद्यते भाव इत्यादिवचनात् । तथा पुनरन्यावर्ते चरमपुद्गलपरावर्ते धर्मशक्तिः समु-
चिता ख्याता । अत एवाचरमपुद्गलपरावर्तकालो भववात्यकालः पुनरन्यपुद्गलपरावर्तकालो
धर्मयौवनकालश्च कथ्यते । उक्तं च ।

अचरमपरियट्टेसु कालो भववालकालो भणिओ ।

चरमोऽथ धम्मजुव्वणकालो न्ह वन्नमेउत्ति । १ । एतद्विशल्यां पठितमिति ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे मध्य जीवोंके प्रथम पुद्गलोंके परावर्त्तनोंमें, “प्राक्पुद्गल-
परावर्त्त” यहां जातिकी अपेक्षा से एक वचनका प्रयोग किया गया है भावार्थः—अनन्त
परावर्त्तमान अर्थात् एकके पीछे निरन्तर गमनागमन शील जो पुद्गल प्रथम व्यतीत
होते चले आये हैं उनमें ओघमे उत्पन्न तथा उनके सब पर्यायोंमें अनुगत सामान्य
रूपको धारण करनेवाली धर्मशक्ति विद्यमान थी । क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय
तो अन्तिम पुद्गल परावर्त्तनमें उन पुद्गलोंको पर्यायोंमें चलनेवाली धर्मशक्ति कहाँसे
प्राप्त हो सकती है ? क्योंकि अस्त पदार्थका भाव अर्थात् विद्यमानपना नहीं हो
सक्ता इत्यादि वचन है, इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रथम पुद्गलोंके परावर्त्तनोंमें सामान्य-
रूप ओघसे उत्पन्न धर्मशक्ति अवश्य थी । तथा अन्तिम पुद्गलोंके परावर्त्तनोंमें जो
विद्यमान धर्मशक्ति है उसका समुचिता नाम है । इसी कारणसे प्रथम पुद्गलोंका जो
परावर्त्तन काल वह भवका बाल्य काल है, और जो अन्तके पुद्गलोंका परावर्त्तन काल
है वह धर्मका यौवनकाल कहा जाता है । इस विषयमें यह वचन भी कहा गया है कि—
प्रथम पुद्गलोंके परावर्त्तनोंका काल भवका बाल्यकाल कहलाता है, तथा अन्तके
पुद्गलोंका परावर्त्तन काल धर्मयौवनकाल कहलाता है । १ । यह गाथा विंशति-
नामक ग्रंथमें पठित है ॥ ८ ॥

अथ द्रव्यशक्ति व्यवहारनिश्चयनयाभ्यां दर्शयन्नाह ।

अत्र द्रव्यकी शक्तिको व्यवहार तथा निश्चयनयसे दर्शाते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । कार्यभेदाच्छक्तिभेदो व्यवहारेण दृश्यते ।

युक्कनिश्चयनयादेकमनेकैः कार्यकारणैः ॥ ९ ॥

सूत्रार्थः—व्यवहारनयकी अपेक्षासे कार्यके भेदसे शक्तिभेद भी देख पड़ता है,
तथा निश्चयनयकी अपेक्षासे तो अनेक कार्य तथा कारणोंसे युक्त होने पर भी निजशक्ति-
स्वभाव एकही द्रव्य है ॥ ९ ॥

व्याख्या । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण एकैकस्य कार्यस्य ओघशक्तिसमुचितशक्तिरूपाः शक्तयोऽने-
कश एकद्रव्यस्य प्राप्स्यन्ते । ताः पुनर्व्यवहारनयेन व्यवहृताः सत्यः कार्यकारणभेदं सूचयन्ति ।

कथं—व्यवहारनयो हि कार्यकारणभेदमेव मनुते । निश्चयनयो हि अनेककार्यकारणैर्युगपि द्रव्यमेकमेव स्वशक्तिस्वभावमस्तीत्यवधारयति । कदापि इत्थं नावधार्यते । तदा स्वभावभेदाद्द्रव्यभेदोऽपि संपद्येत । तस्मात्तत्तद्देशकालादिकापेक्षया एकस्यानेककार्यकारणस्वभावमङ्गीकुर्वतां न कोपि दोषोपः । कारणान्तरापेक्षापि स्वभावान्तर्भूता एवास्ति । तेन तस्यापि वैफल्यं न जायते । तथा शुद्धनिश्चयमताङ्गीकारे तु कार्यकारणकल्पनैव मिथ्या । यतः—आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानोऽपि तत्तथेति वचनात् । कार्यकारणकल्पनाविरहितं शुद्धमविकलमचलितस्वरूपं द्रव्यमस्तीति ज्ञेयम् । ९ ।

व्याख्यार्थः—पूर्व प्रसंगमें कही हुई रीतिसे एक एक कार्यकी ओघशक्ति तथा समुचित शक्तिरूप जो शक्तियें हैं वे एक द्रव्यके अनेक प्राप्त होती हैं, और व्यवहारनयसे व्यवहृत (व्यवहार वा उपयोगमें प्राप्त) होनेसे वे ही शक्तियें कार्य तथा कारणका भेद सूचित करती हैं; क्योंकि व्यवहार नय कार्यकारणका भेद ही मानता है; और निश्चय (शुद्ध) नय तो अनेक कार्य तथा कारणोंसे युक्त होनेपर भी द्रव्य एक निजशक्ति स्वभाववाला है ऐसा निश्चय कराता है, और ऐसा निश्चय कभी भी नहीं कराता कि कार्यकारणोंके भेदसे अनेक स्वभावयुक्त द्रव्य होता है, क्योंकि जब ऐसा माना जायगा तब स्वभाव भेदसे द्रव्य भेद भी प्राप्त हो जायगा । इसलिये उस उस देश उस उस काल आदिकी अपेक्षासे एक द्रव्यका अनेक कार्य कारण स्वभाव अङ्गीकार करनेवालोंको कोई भी दोषका लेश नहीं है, और कारणान्तरकी अपेक्षा जो है वह भी द्रव्यके स्वभावके अन्तर्गत ही है, इसलिये उसको भी निष्फलता नहीं होती और शुद्ध निश्चय नयके मतको स्वीकार करने पर तो कार्यकारणकी कल्पना ही मिथ्या है । क्योंकि “जो धर्म अथवा स्वभाव अर्थात् द्रव्यका अनेक स्वरूप आदि अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा ही है अर्थात् नहीं है ऐसा वचन है; इससे कार्यकारणकी कल्पनासे शून्य, अर्थात्, तथा अविचलित स्वरूप एक ही द्रव्य है ऐसा जानना चाहिये ॥ ९ ॥

पूर्वत्र शक्तिस्वरूपं द्रव्यं व्याख्यातम् । अथ च व्यक्तिरूपौ गुणपर्यायौ वर्णयन्नाह ।

पूर्व प्रकरणमें शक्तिस्वरूप द्रव्यका वर्णन किया गया, अब व्यक्तिरूप गुण तथा पर्यायका वर्णन करते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं.

सूत्रम् । स्वस्वजात्यादिभूयस्यो गुणपर्यायव्यक्तयः ।

शक्तिरूपो गुणः केषांचिन्मते तन्मृपागमे ॥ १० ॥

सूत्रार्थः—सहभावी अथवा क्रमभावी कल्पनासे किये हुए निजस्वभावसे वर्तमान गुण तथा पर्यायोंकी व्यक्ति अनेक प्रकारकी है; और किन्हींके अर्थात् दिगम्बरमतानुसारियोंके मतसे गुण जो है वह शक्तिरूप ही है परंतु यह शास्त्रीय सिद्धान्तोंसे मिथ्या है ॥ १० ॥

व्याख्या । स्वस्वजात्या सहभाविक्रमभाविक्कल्पनाकृन्निजस्वभावेन वर्तमाना गुणपर्याय-

व्यक्तयो भूयस्यो बहुप्रकाराः सन्तीति । अत्र कश्चिद्दिगम्बरानुसारी शक्तिरूपो गुण इति कथयन्नाह । यतो द्रव्यपर्यायकारणं द्रव्यम् । गुणपर्यायकारणं गुणः द्रव्यपर्याययोर्द्रव्यस्यान्यथाभावः । यथा नरनारकादयो यथा वा द्व्यणुकव्यणुकादयः । पुनर्गुणपर्याययोर्गुणस्यान्यथाभावः । यथा मतिश्रुतादिविशेषः । अथवा भवस्थसिद्धादिविशेषः । एतौ द्रव्यगुणौ स्वस्वजात्या शाश्वतौ पर्यायेण चाशाश्वतौ इत्थं संगिरन्ते । परमार्थतस्तु आगमयुक्त्या एतत्सर्वमृषा असत्कल्पनमित्यवधार्य प्रमाणाभावात् । १० ।

व्याख्याः—द्रव्योके अपने २ स्वभावसे सहभावी अर्थात् द्रव्यके साथ ही होनेवाले गुणोंकी व्यक्तियाँ, तथा द्रव्योके निज २ स्वभावसे क्रमभावी पर्यायोंकी व्यक्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं । यहां कोई दिगम्बरमतके अनुयायी शक्तिरूप ही गुण है ऐसा कहते हुए कहते हैं कि द्रव्यपर्यायका कारण तो द्रव्य है, और गुणपर्यायका कारण गुण है, तथा द्रव्य और पर्यायोंमें भी द्रव्यका अन्यथा भाव है, जैसे जीवद्रव्यके नर तथा नारकादि विशेष, पुद्गल द्रव्यके द्व्यणुक, व्यणुक आदि विशेष, और गुणपर्यायोंमें गुणका अन्यथाभाव अर्थात् गुणकी रूपान्तरसे स्थितिरूप ही है । जैसे ज्ञानगुणके मतिश्रुत आदि विशेष, अथवा भवस्थ सिद्ध आदिक विशेष । फिर यह द्रव्य गुण निज निज स्वभावसे तो नित्य है, और पर्यायरूपसे अनित्य है, ऐसा दिगम्बर जैनी कहते हैं । परन्तु यथार्थमें शास्त्रीय युक्तिसे यह सब मिथ्या है अर्थात् यह कल्पना उनकी असद्रूप है । क्योंकि इस कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं है ॥ १० ॥

अथ गुणपर्याययोरैक्यं प्रदर्शयन्नाह ।

अथ गुण तथा पर्यायकी एकता दर्शाते हुए यह सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायान्न गुणो भिन्नः सम्मतिग्रन्थसम्मतः ।

यस्य भेदो विवक्षातः स कथं कथ्यते पृथक् ॥ ११ ॥

सूत्रार्थः—सम्मतिग्रन्थको यह सम्मत है कि पर्यायसे गुण भिन्न नहीं है क्योंकि जिसका भेद वक्त्याकी इच्छा अथवा किसी अपेक्षाके आधीन है वह पदार्थ भिन्न कैसे कहा जा सकता है ॥ ११ ॥

व्याख्या । पर्यायाद्गुणो भिन्नः पृथक् न किं तु पर्याय एव गुण इत्यर्थः । कीदृशो गुणः सम्मतिग्रन्थसम्मतः । सम्मतिग्रन्थे श्रीमत्सिद्धसेनैराचार्यैर्व्यक्तवाचा समुच्चारितस्या च तद्ग्रन्थः ।

परिगमनं पञ्चाओ अणेरगकरणे गुणत्ति सुवद्वता ।

तद्वि न गुणत्ति भण्णई पज्जवणयदेसणं जम्मा । १ ।

इति यथाक्रमभावित्वं पर्यायलक्षणम् । तथैवानेककरणमपि पर्यायस्य लक्षणान्तरमेवास्ति । द्रव्यं तु एकमेवास्ते ज्ञानदर्शनादिभेदकार्येपि पर्याय एव परं गुणो न कथ्यते । यस्मात् द्रव्यपर्याययोर्भगवतो देशना वर्तते । परन्तु गुणपर्याययोर्देशना न विद्यते । अयं गार्थः । एवं सति गुणः पर्यायाद्विशो न तर्हि द्रव्यम् १ गुणः २ पर्याय ३ अति नामत्रयं पृथक् कथं सङ्कलितम् । इत्थं केचन व्याचक्षते तानाह । यस्य गुणस्य विवक्षाकृतो भेदो विवक्षा हि

नयस्य कल्पना । यथा तैलस्य धारा । अत्र तैलात् धारा भिन्ना प्रदर्शिता । तथापि भिन्ना नास्ति । तथैव सहभावी गुणः क्रमभावी पर्याय इति भिन्नत्वं विवक्षितं परं परमार्थदृशा भिन्नत्वं नास्ति । तस्माद्यस्य भेद उपचरितो भवेत् । स कथं भिन्नत्वेन व्यपदिश्यते । यथा उपचरितगुणे दृष्टान्तवचनं "गौर्दौग्धि" इत्यत्र गोर्न दौग्धि तद्वत् उपचरितगुणोऽपि शक्तित्वं न घत्त इति । ११ ।

व्याख्यार्थः—पर्यायसे गुण भिन्नरूप नहीं है किन्तु पर्याय ही गुण है, कैसा गुण ? इस आकांक्षापर विशेषण कहते हैं कि सम्मतिग्रन्थके सम्मत अर्थात् सम्मतिग्रन्थमें श्रीसिद्धसेन आचार्यद्वारा स्पष्ट याणीसे कहा गया ऐसा । उनके ग्रन्थकी गाथा यह है कि द्रव्यमें जो क्रमसे गमन करै अर्थात् क्रमसे हो वह पर्याय है तथा एकको अनेक करना यह गुण है और दोनों समान हैं तथापि गुण नहीं कहा जाता है क्योंकि शास्त्रोंमें पर्याय-नयका ही कथन है । १ । तात्पर्य—गाथाका यह है कि जैसे क्रमभावीपना पर्यायका लक्षण है, उस ही प्रकार एकको अनेक करना भी पर्यायका दूसरा लक्षण ही है, द्रव्य तो सदा एक रूप ही रहता है, तथा ज्ञान दर्शन आदिकके भेदका करनेवाला भी पर्याय ही कहा जाता है न कि गुण, क्योंकि गुण, भेद करनेवाला नहीं है इसीसे श्रीभगवान्का उपदेश भी द्रव्य तथा पर्यायमें ही है । परंतु गुण और पर्यायमें उपदेश नहीं । यदि पूर्वोक्त प्रकार गुण पर्यायसे भिन्न नहीं है तो द्रव्य, गुण तथा पर्याय यह तीन नाम जुदे कैसे गिने गये इस प्रकार जो कितने ही कहते हैं उनका समाधान करनेके लिये उत्तरार्द्धसे कहते हैं कि जिस गुणका विवक्षासे किया हुआ भेद है वह भिन्नपनेसे कैसे कहा जाय ? भावार्थ—नयोंकी जो कल्पना है वह विवक्षा कहलाती है, जैसे "तैलकी धारा" इस वाक्यमें तैलसे धारा जुदी दिखाई गई है; तो भी यथार्थमें धारा तैलसे भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे ही सहभावी साथ होनेवाला गुण, तथा क्रमभावी (क्रमसे होनेवाला) पर्याय, ऐसे गुण पर्यायका भेद केवल विवक्षासे है, परंतु परमार्थदृष्टिसे भेद नहीं है । इसकारण जिसका भेद उपचारसे माना गया हो, वह यथार्थमें भिन्नरूपसे कैसे कहा जा सकता है । और गुण उपचारसे है इसमें दृष्टान्त यह है कि जैसे 'गौ दुहती है' यहां गौ नहीं दुहती है । यहांपर दोहनकर्त्तापना उपचारसे गायमें है न कि यथार्थमें । ऐसे ही उपचारको प्राप्त हुआ गुण भी शक्तिको नहीं धारण करता है ॥ ११ ॥

अथ ये च गुणः पर्यायाद्भिन्न इति प्रमाणयन्ति तान् दूषयन्नाह ।

अत्र गुण पर्यायसे भिन्न पदार्थ है, ऐसा जो प्रमाण करते हैं उनको दूषण देते हुए आगेका सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । गुणो द्रव्यं तृतीयं चेत्तृतीयोऽपि नयस्तदा ।

सिद्धान्ते द्रव्यपर्यायार्थिकभेदान्नयद्वयम् ॥ १२ ॥

सूत्रार्थः—द्रव्य तथा पर्यायको मानकर सिद्धान्तमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भेदसे दो ही नय कहे गये हैं; यदि गुण भी तृतीय द्रव्य होता तो तीसरा नय भी कहते ॥ १२ ॥

व्याख्या । यदि गुणस्मृतीयः पदार्थो द्रव्यपर्यायाद्विज्ञेयः पदार्थो भावो भवेत् । तदि तृतीयो नयोऽपि लभ्यते । सूत्रे तु द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिक इति नयद्वयमेव कथितम् । नयान्तरं यद्यभविष्यत्तदाद्रक्ष्यत् । अतो नयद्वयादपरो नय एव न । उक्तं च सम्मतौ—

दोऽऽ णया भगवया दब्बट्टियपज्जवट्टियाणियया ।

जइ पुण गुणोवि हुंतो गुणट्टियणयोवि जुज्जंतो ॥ १ ॥

जं च पुण भगवया ते सुत्तेसु मुत्तेसु गोयमाईणं ।

पज्जवसण्णा णियया धामरिया तेण पज्जाया ॥ २ ॥

रूपादीनां गुणसंज्ञा सूत्रे न भाषिता परन्तु “वण्णपज्जवा गंधपज्जवा इत्यादिपाठः पर्यायशब्देन पठितस्तथापि गुणो न कथ्यते । अन्यच्च । एगगुणकालम् इत्यादिस्थानेष्वपि गुणशब्दो यच्च दृश्यते सोपि गणितशास्त्रसिद्धपर्यायविशेषः संख्यावाचको ज्ञेयः । परन्तु गुणास्तिकनयविषयवाचको न । उक्तं च । सम्मतिग्रन्थमध्ये—

जंपंति अत्थिसमण एगं गुणो दशगुणो अणंतगुणो ।

रूपाईपरिणामा भज्जइ तम्हा गुणविसेसा ॥ १ ॥

गुणसदमंतरेणापि तणुपज्जवविसेससंखाण ।

सिज्जइ ण वरं संखा णसत्थधम्मो एव गुणोत्ति ॥ २ ॥

जइ दससु दसगुणंमि य एगंमि दसतणं समत्ते च ।

अहियं वि गुणसहे तहेव एयंमि दब्बट्टं ॥ ३ ॥

एवं गुणः पर्यायात् परमार्थदृशा भिन्नो नास्ति । तस्माद्द्रव्यमिव शक्तिरूपता कथं स्यादिति भाष्यः । १२ ।

व्याख्यार्थः—यदि गुण तीसरा पदार्थ अर्थात् द्रव्य और पर्यायसे भिन्न पदार्थ होता तो तीसरा नय भी प्राप्त होता अर्थात् सूत्रमें तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो नय ही कहे गये हैं यदि तीसरा होता तो देख पड़ता । इससे यह सिद्ध हुआ कि इन कथित दो नयोंसे अन्य कोई नय ही नहीं है । सम्मतिग्रन्थमें कहा भी है ।

गायार्थः—श्री भगवान्ने द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक ये दो ही नय कहे हैं, फिर यदि द्रव्यपर्यायमे भिन्न गुण भी होता तो गुणार्थिक नय भी कहना योग्य था ॥ १ ॥ और भगवान्ने जो गौतमादिकको सूत्र कहे हैं उनमें पज्जव संज्ञा कही है इसलिये गुण पर्याय ही कहलाते हैं ॥ २ ॥

रूपादिककी सूत्रमें गुणसंज्ञा नहीं कही गई है परन्तु ‘वण्णपज्जवा, ‘गन्धपज्जवा’ इत्यादि पाठ पर्यायशब्दसे ही कहा है अर्थात् वर्णपर्याय, गुणपर्याय ऐसा ही कहा गया है, । और गुण शब्द वहांपर नहीं कहा ॥ और भी ‘एग गुणकालम्’ एक गुणकालमें इत्यादि स्था-

नोंमें जो गुण शब्द देख पड़ता है, वह गुणशब्द भी गणितशास्त्रमें सिद्ध पर्यायविशेषका ही नाम है, इसलिये उसको संख्याका वाचक ही समझना चाहिये और गुणास्तिक नयके विषय का वाचक नहीं। संगतिग्रन्थमें कहा भी है:—

“माधार्थः—आर्थिक समय में ऐसा कहते हैं कि एक गुण, दशगुण, तथा अनन्त-गुण रूपादि परिणाम कहे गये हैं, इस कारण गुणशब्द संख्याविशेषवाचक है ॥ १ ॥ और गुणशब्दके बिना भी संख्याओंके विषयमें तनुपर्यायविशेष ऐसा प्रयोग किया है, इस हेतुसे एक गुण यह समूहका धर्म संख्यापरक है न कि शक्तिपरक ॥ २ ॥ जैसे दशसंख्याओंमें दशगुण है, ऐसे ही एकमें एक गुण, दशमें दशगुण हैं, इसी प्रकार समस्त संख्याओंमें गुण शब्दका प्रयोग है ऐसे एक गुण द्रव्यस्थ गुण नहीं है ॥ ३ ॥ इस रीतिसे परमार्थ दृष्टिसे पर्यायसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, इस कारण से द्रव्य के सदृश शक्तिरूपता गुणकी कैसे होसकती है ॥ १२ ॥

अथ केचन पर्यायस्य दलं गुण इति वदन्ते । गुणं शक्तिरूपमेव मन्यानश्च विवदन्ते तान् दूषयन्नाह ।

अब वादीगण गुणको पर्यायका कारण मानते हैं, और गुणको स्वतन्त्रशक्तिरूप मानते हुए परस्पर विरुद्ध विवाद करते हैं उनको दूषण देते हुए यह सूत्र कहते हैं।

सूत्रम् । पर्यायस्य दलं यर्हि गुणो द्रव्येण किन्तिदा ।

गुणपर्याय एवेयं गुणपरिणामकल्पना ॥ १३ ॥

सूत्रार्थः—और यदि पर्याय का कारण (उपादान कारण) गुण हो तो पुनः द्रव्यका क्या प्रयोजन है ? और गुणपर्याय यह जो कथन है सो तो गुणकी ही परिणामरूप कल्पना है न कि अन्य कुछ ॥ १३ ॥

व्याख्या । यर्हि गुणः पर्यायस्य दलं उपादानकारणं भवति । तदा द्रव्येण किमिति किं प्रयोजनं द्रव्यप्रयोजनं गुणेनैव सिद्धमित्यर्थात् गुणपर्यायावेव पदार्थो उपदिश्यतां तृतीयस्यासम्भवात् इति नियमः । पुनरत्र कश्चित्कथयिष्यति । द्रव्यपर्याय १ गुणपर्याय २ रूपे कार्ये भिन्ने ससत्तत्त्व द्रव्य १ गुणरूप २ कारणे अपि भिन्ने स्तः । इति कल्पनया वादी असत्यः । कथं—कार्ये कारणोपचारात् कार्यमध्ये कारणशब्दप्रवेशो जायते । तथा कारणभेदे कार्यभेदः सिद्ध्यति । अथ च कार्यभेदसिद्धौ कारणभेदसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयनाम दूषणमुत्पद्यते । तस्मात् गुणपर्यायस्तु गुणपरिणामस्यैव पदान्तरभेदकल्पनारूपः । तत एव केवलं सम्भावना परन्तु परमार्थतो न हि । अथ च द्रव्यादि नामत्रयमपि भेदोपचारेणैव ज्ञेयम् । ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—यदि गुण पर्यायका उपादान कारण हो तो द्रव्यसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् द्रव्यका प्रयोजन गुणसे ही चल जायगा तब अन्य पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है ? और द्रव्यका कार्य गुणसे हो गया तो गुण, तथा पर्याय, इन्हीं दोनों पदार्थोंका उपदेश करना चाहिये, क्योंकि तृतीयका असंभव है ऐसा नियम होना चाहिये

अब इस विषयमें यदि कोई ऐसा कहै कि द्रव्यपर्याय तथा गुणपर्याय ये दोनों कार्य्य भिन्न २ रूपके हैं, इसलिये द्रव्य तथा गुण ये कारण भी भिन्न २ रूपके होना चाहिये । इस प्रकार कल्पनावादी भी मिथ्या हैं। क्योंकि कार्य्यमें ही उपचारसे कारण की कल्पना होती है इसलिये कार्य्यमें कारण शब्दका प्रवेश होता है । और भी प्रथम कारणका भेद सिद्ध होने पर कार्य्यका भेद सिद्ध होता है, और ऐसे ही कार्य्यका भेद सिद्ध हो जावे तब कारणका भेद सिद्ध हो सकता है; इस प्रकार कारणके भेद सिद्ध होनेमें कार्य्यभेद सिद्ध कारण होगा, तथा कार्य्यके भेद सिद्ध होनेमें कारणका भेद सिद्ध होना कारण होगा, इस रीतिसे तुम्हारे मतमें अन्योन्याश्रय नामका दूषण भी आता है । इसलिये गुणपर्याय यह जो कथन है सो तो गुणकी ही परिणामरूपसे कल्पना है क्योंकि कल्पनामात्रसे ही पर्यायसे गुणके भेदका संभव है, और परमार्थदृष्टिसे तो गुणका पर्यायसे भेद है ही नहीं, किन्तु परमार्थमें द्रव्य गुण तथा पर्याय ये तीनों नाम भी भेदके उपचारसे ही कल्पित किये हैं. ऐसा जानना चाहिये ॥ १३ ॥

सूत्रम् । एकानेकस्वरूपेण भेदा एवं परस्परम् ।

आधाराधेयभावेन कल्पनां च विभावय ॥ १४ ॥

सूत्रार्थः—इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य एक ही है, गुण पर्याय अनेक हैं, इस रीतिसे परस्पर अर्थात् एक दूसरेकी अपेक्षासे भेदकी कल्पना मात्र जानो, और इसी पूर्वोक्त रीतिसे आधाराधेयभावकी कल्पना भी निश्चय करो ॥ १४ ॥

व्याख्या । एवमुना प्रकारेण द्रव्यमेकं, गुणपर्यायाऽनेके, इत्थं भावना कार्या । परस्परमन्योन्यं भेदभावकल्पना कर्तव्येत्यर्थः । च पुनः अनयैव दिशा आधाराधेयभावेन कल्पनां विभावय । आधाराधेयप्रमुखभावानामपि स्थभावेन भेदान् विचार्य मनसि ज्ञेयम् । यतः परस्परवृत्तिधर्माणः परस्परभेदान् ज्ञापयन्तीति भावः । १४ ।

व्याख्यार्थः—इस पूर्वोक्त रीतिसे कल्पना मात्रसे गुण, पर्यायकी सिद्धि होनेसे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य एक है कल्पना अथवा विवक्षासे गुण पर्याय अनेक हैं; इस प्रकार द्रव्य, गुण तथा पर्यायके परस्पर कल्पित स्वरूपसे भेदकी भावना करनी चाहिये । और इसी रीतिसे आधार, आधेय आदि भावसे भी कल्पना को जानो अर्थात् कल्पित स्वभावके ही भेदसे आधार, आधेय इत्यादि भावोंके भी स्थायीभावसे भेदोंको विचार कर मनमें निश्चय करो, क्योंकि परस्पर आवृत्तिशील धर्म, अर्थात् एक पदार्थ से दूसरे में आनेवाले धर्म ही परस्परके भेद को ज्ञापित करते हैं यह तात्पर्य है ॥ १४ ॥

अथ आधाराधेयभावयोर्दृष्टान्तेन उपदिशन्नाह ।

अब आधार आधेय भावके विषयमें दृष्टान्तद्वारा उपदेश देते हुए यह सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । घटादिद्रव्यमाधार आधेयौ तु गुणादिकौ ।

एकाक्षलक्ष्यारूपाया ह्यक्षगम्यं घटादिकम् ॥ १५ ॥

सूत्रार्थः—घट आदि द्रव्य तो आधार हैं और गुण आदि आधेय हैं; इनमें आधेय रूप आदि तो एक इंद्रियके विषय हैं, और घट आदि द्रव्य दो इन्द्रियोंके विषय हैं॥१५॥

व्याख्या । घटादिद्रव्यमाधारः द्रव्यं घटादिकमाधारो रूपादीनां । तथा हि-घटे रूपाद्या आधृतास्तिष्ठन्तीति । अथ गुणपर्यायरूपरसादयो नीलपीतादयश्चाधेयाः द्रव्ये स्थिताः । एवमाधाराधेयभावेन द्रव्यात् गुणपर्यायौ भेदेन स्थितौ । तथा रूपादयो गुणपर्याया एकेन्द्रियगोचरा एकेन्द्रियविषया इत्यर्थः । यथा रूपं चक्षुरिन्द्रियगोचरं चक्षुर्मात्रमाहगुणत्वात् । रसो हि रसनाविषयो रसनामात्रमाहगुणत्वादित्यादि । अथ घटादि द्रव्यं तु द्वीन्द्रिय-विषयं चक्षुःस्पर्शाभ्यां घटो गृह्यते द्रव्यत्वात् । एतन्नैयायिकाभिमतं । स्वमते तु गन्धादिपर्याय-द्वारा घ्राणेन्द्रियादिकेनापि द्रव्यप्रत्यक्षमस्ति । न हि चेत् कुसुमं घ्रापयामीलादिज्ञाने भ्रान्तिस्त्वं जायते । एवमनेकेन्द्रियमाहद्रव्यात् गुणपर्याययोर्भेदो ज्ञातव्यः । गुणपर्याययोरन्योन्यं भेदस्तु सहभावी क्रमभावी च कल्पनीयः । सहभावी गुणः क्रमभावी पर्याय इति । अन्यच्च पर्यायो द्विविधः । सहभावी क्रमभावी च । सहभावी गुण इत्यभिधीयते । पर्यायशब्देन तु पर्यायसामान्यस्य स्वव्यक्तिव्यापिनोऽभिधानान्न दोष इति । तत्र सहभाविनः पर्यायाः गुणाः । यथात्मनो विज्ञानव्यक्तिकत्त्वादयः । क्रमभाविनः पर्यायास्त्वात्मनो यथा सुखदुःखशो-कहर्पादयः । इति भेदकल्पनम् । १५ ।

व्याख्यार्थः—घट आदि द्रव्यरूप पदार्थ आधार हैं, क्योंकि घट आदिमें रूप आदि रहते हैं । इसलिये रूपादिक रहनेका स्थान घट आदि द्रव्य आधार अर्थात् रूपादिका धारण करनेवाला है; और रूप, रस आदि गुण तथा नीलपीतादि पर्याय ये सब आधेय हैं, अर्थात् घट आदि द्रव्यमें रूपादि गुण रहते हैं, इसलिये आधेय हैं, अर्थात् द्रव्यमें ये गुणपर्याय स्थित हैं । इसप्रकार आधार आधेयभावसे द्रव्यसे गुण पर्याय भिन्नरूपसे स्थित हैं; और रूपादि गुणपर्याय एक इन्द्रियसे ग्राह्य हैं, अर्थात् ये एक २ इन्द्रियसे जाने जाते हैं । जैसे रूप नेत्र इन्द्रियका विषय है, क्योंकि केवल नेत्र इन्द्रियमात्रसे जो ग्राह्य गुण हो उसको रूप कहते हैं; तथा रस जिह्वा इन्द्रियका विषय है, क्योंकि जिह्वा इन्द्रियमात्रसे ग्रहण करने योग्य गुण है । और घट आदि द्रव्य तो दो इन्द्रियके विषय है, क्योंकि घट नेत्र तथा स्पर्शन (त्वक्) इन दोनों इन्द्रियोंसे जाना जाता है, क्योंकि वह द्रव्य है । यह कथन नैयायिकमतके अनुसार है, और निज अर्थात् जैनमतमें तो

१ चटाई पर देवदत्त है, स्थालीमें पकाव है, तिलमें तैल है, घटमें रूप है । यहां चटाई, स्थाली, तिल तथा घट आधार हैं ।

२ जो वस्तु उनमें या उनपर है वह आधेय है । चटाईरूप आधारका आधेय देवदत्त, स्थालीका चावल, तिलका तैल और घटका रूप आधेय है ।

गन्ध आदि द्रव्यके पर्यायद्वारा घ्राण आदि इन्द्रियोंसे भी द्रव्यका प्रत्यक्ष होता है । यदि ऐसा न मानो, तो “पुष्पं घ्राणयामि,, मैं तुमको फूल सुंघाता हूं, इत्यादि ज्ञानमें भ्रम होगा । इसप्रकार अनेक इन्द्रियग्राह्य (जानने योग्य) द्रव्यसे एक इन्द्रियग्राह्य गुण-पर्यायका भेद जानना चाहिये । और गुण तथा पर्यायका परस्पर भेद तो सहभावी तथा क्रमभावी कल्पनासे समझ लेना चाहिये । सह अर्थात् द्रव्यके साथ २ भावी होनेवाला जो गुण है, सो सहभावी, जैसे पुद्गलमें रूपादि और जीवमे ज्ञान आदि उपयोग । और क्रम अर्थात् वारी २ से भावी होनेवाला जो पर्याय, सो क्रमभावी, जैसे अजीव मृत्तिका द्रव्यमें पिंड कुसूल आदि, सुवर्णमें कटक कुंडल आदि, और जीव द्रव्यमें नर नारक तथा सिद्धादि पर्याय समझना । और भी पर्यायके दो भेद हैं; एक तो सहभावी (साथ होनेवाला) पर्याय और दूसरा क्रमभावी अर्थात् क्रमसे होनेवाला पर्याय । इनमेंसे साथ होनेवाले पर्यायको ही गुण कहते हैं । यहाँपर पर्यायशब्दसे पर्याय सामान्यका ग्रहण है, अर्थात् निज आधारभूत व्यक्तिमात्रमें व्यापक होकर रहनेवाला पर्याय गुणशब्दसे कहा जाता है, इसलिये ऐसा कहनेसे कोई दोष नहीं है । उनमें सहभावी पर्याय गुण है, जैसे आत्माके विज्ञान व्यक्तिकी शक्ति आदि, और क्रमभावी पर्याय हैं, जैसे आत्माके सुख दुःख हर्ष तथा शोक आदि; इस रीतिसे गुणपर्यायके परस्पर भेद कल्पना करनी चाहिये ॥ १५ ॥

सूत्रम् । सञ्ज्ञासङ्ख्यालक्षणेभ्यो विभागं

द्रव्यादीनां यो विदित्वा मिथोऽत्र ।

राद्धान्ते श्रीतीर्थनाथप्रणीते

श्रद्धां कुर्यान्निश्चलस्तस्य बोधः ॥ १६ ॥

सूत्रार्थः—संज्ञा (वस्तुके नाम) संख्या (पदार्थ गणना) तथा असाधारण धर्म वचन आदि लक्षणद्वारा जो द्रव्य आदिके विभागको परस्पर जानकर श्रीभगवान् तीर्थनाथ-रचित सिद्धान्तमें श्रद्धा करेगा, उस भव्य जीवके अचल बोध होगा ॥ १६ ॥

इति श्रीभोजविनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां द्वितीयोऽध्यायः

व्याख्या । संज्ञा नाम तत्कृतो विभागो यथा—द्रव्यनाम १ गुणनाम २ पर्यायनाम ३ चेति । सङ्ख्या गणना तत्कृतो विभागो यथा द्रव्याणि पद, गुणा अनेके, पर्याया अनेके । लक्षणं वसाधारणधर्मवचनं तत्कृतो विभागो यथा द्रव्ये तांस्त्वान्पर्यायानागच्छतीति द्रव्यम् । गुणनामेकस्मादन्यस्य भिन्नकरणं गुणः । परिगमनं सर्वतो व्याप्तिः पर्यायः । एव-मेतेषां द्रव्यगुणपर्यायाणां परस्परं भेदोऽस्ति । एवं सञ्ज्ञासङ्ख्यालक्षणेभ्यो विभागंभेदं विदित्वा द्रव्यादीनां यो मिथः परस्परम् अत्र राद्धान्ते सिद्धान्ते श्रीतीर्थनाथप्रणीते श्रीभगवद्वापिने श्रद्धा-मासां कुर्यात् । तस्य भव्यस्य निश्चलो निश्चकम्पो बोधः सम्यक्चंद्र लभत इति ज्ञेयम् । १६ ।

इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्कणायां भेदप्रदर्शनो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—संज्ञा अर्थात् वस्तुओंका नाम उस नामकृत विभाग जैसे द्रव्य नाम १ गुण नाम २ तथा पर्याय नाम इत्यादिसे । संख्या अर्थात् गणना उस गणनाजनित विभागसे, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म आदि छह द्रव्य हैं. गुण अनेक हैं, तथा पर्याय भी अनेक हैं, इस विभागसे और असाधारण धर्म वचन लक्षण है अर्थात् लक्ष्य पदार्थका ऐसा धर्म वर्णन करै, कि वह धर्म अन्य पदार्थोंमें न मिले; वह ही असाधारणधर्मको कहनेवाला लक्षण है । उसकर किया हुआ विभाग जैसे “उन उन पदार्थोंको जो प्राप्त हो वह द्रव्य है” यह द्रव्यका लक्षण है । “एक समूह वा एक जातिके पदार्थोंमेंसे जो एक किसीको पृथक् करै वह गुण है” यह गुणका लक्षण है, ऐसे ही “जो सर्वत्र व्याप्त हो, जो सर्वत्र गमन करै वह पर्याय है” यह पर्यायका लक्षण है । इसप्रकार संज्ञा, संख्या, तथा लक्षणके द्वारा द्रव्य, गुण तथा पर्यायका परस्पर भेद है । इस रीतिसे संज्ञा संख्या और लक्षणोंसे द्रव्य आदिके परस्पर भेदको जानकर धीमगवान् तीर्थनाथ द्वारा भाषित इस स्याद्वादरूपी सिद्धान्तमें जो श्रद्धा करै उस मनुष्यके निश्चल (अकंपायमान्) घोष (सम्यक्त्व)की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १६ ॥

इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्कणाव्याख्यायामाचार्योपाधिरिपण्डितठाकुरप्रसाद-
शर्माप्रणीतभाषाटीकासमलङ्कृतायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ तृतीयाध्याये ये तीर्थिका द्रव्यादीनां भेदमङ्गीकुर्वन्ति । अभेदपक्षमाभित्य तान्
दूषयन्नाह ।

अब जो शास्त्रकार द्रव्यादिका सर्वथा भेद ही अंगीकार करते हैं उनके मतको अभेद
पक्षका आश्रय करके इस तृतीय अध्यायमें दूषित करते हैं ।

सूत्रम् । एकान्तेनोच्यते भेदो द्रव्यादीनां मिथो यदा ।

स्याद्गुणगुणिनोरेव भावोच्छेदोऽन्यद्रव्यवत् ॥ १ ॥

सूत्रार्थः—यदि एकान्ततः अर्थात् सर्वथा द्रव्य, गुण, तथा पर्यायोंका परस्पर
भेद ही कहते हो, तो अन्य द्रव्यके तुल्य गुणगुणी भावका उच्छेद (अभाव) हो जावेगा ।

व्याख्या । यदा द्रव्यादीनां द्रव्यगुणपर्यायानामेकान्तेन एकान्तपक्षेण मित्यः परस्परं
भेद उच्यते । तदा अन्यद्रव्यवत् परद्रव्येणैव स्वद्रव्यविषयेऽपि गुणगुणिनोरेव भावोच्छेदो
गुणगुणिभावस्य व्युच्छित्तिर्भवेत् । यथा जीवद्रव्यस्य गुणा ज्ञानादयस्तेषां गुणी जीवद्रव्यम्,
पुद्गलद्रव्यस्य गुणा रूपादयस्तेषां गुणी पुद्गलद्रव्यमिति । एवं व्यवस्था शास्त्रमसिद्धा
भेदाद्वीकारेण विरुध्यते । जीवद्रव्यस्य यथा पुद्गलद्रव्यस्य गुणेष्वो भेदोऽस्ति । तथा निजगु-
णेष्वो ज्ञानादिष्वोऽपि भेदोऽस्ति । तद्वन् अयमस्य गुणी । एतस्य एते गुणा इत्ययं व्यवहारोऽपि
विरुध्यते । तस्मान् कारणान् द्रव्यपर्यायानामभेद एव सम्भवति । एतादृशो भेदनपरिधाते
गुरोरुपदेशान् भव्याङ्गिनो धारयन्ति । १ ।

कारण होता है। क्योंकि जैसे तुम्हारे मतमें गुण तथा गुणी जैसे भिन्न २ लक्षित होते हैं उनके तुल्य समवाय भी तो सबसे पृथक् भासता है। और जैसे गुण, गुणी द्रव्यमें समवाय संबंधसे रहते हैं ऐसे ही समवाय संबंध भी उनमें किस संबंधसे रहेगा इससे उस समवायका भी अन्य संबंध मानना योग्य है। और फिर उस समवाय संबंधका भी अन्य संबंध कल्पना करना चाहिये, इसप्रकार कल्पना करते हुए तुम्हारी स्थिति कहीं भी न होगी। इसप्रकार भेदकी कल्पनासे अत्यंत अनवस्थाका प्रबंध और अस्थिति युक्तिका प्रसंग होता है। इसकारण यदि समवायका अन्यसंबंध न मानकर अमेदसे स्वरूपसंबंध ही अङ्गीकार किया हो तो गुण तथा गुणीके स्वरूपसंबंध स्वीकार करनेवालोंको क्या दोष है? और तुम्हारा इसमें क्या विगाड़ होता है जो नवीन समवाय संबंध स्वीकाररूप कल्पनाका गौरव करते हो? अन्यत्र कहा भी है “जिस पक्षमें प्रक्रियाका गौरव है उस पक्षको हम नहीं सहते हैं, और जिस पक्षमें प्रक्रियाका लाघव है उस पक्षको प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं”। क्योंकि जो अर्थ सरल मार्गसे सिद्ध होता है उस अर्थको वक्रमार्गसे साधना योग्य नहीं है। और समवायके जुदा स्वरूप संबंध करनेमें तथा गुणगुणीके स्वरूप संबंध स्वीकार करनेमें क्या विशेष (फर्क) है? और व्यर्थ नवीन संबंधके प्रकट करनेमें गौरव होता है (अर्थात् गुण और गुणीका भेद मानना और उनका समवायसंबंध मानना पुनः अनवस्थादोषसे भयभीत होके समवायका संबंधान्तर न मानकर उसका स्वरूपसंबंध ही स्वीकार करना इसकी अपेक्षा गुणगुणीके केवल स्वरूपसंबंधके माननेमें ही लाघव है क्योंकि स्वरूपसंबंध तो तुमको भी मानना पड़ता ही है) इस प्रकार संक्षेपसे सर्वथा गुणगुणीके भेद माननेवालेके मतमें दूषण दर्शाया है ॥ २ ॥

पुनरभेदपक्षिणो दूषयन्नाह ।

अथ भेदवादीके पक्षको दोष देते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । स्वर्णं कुण्डलतां प्राप्तं घटो रक्तत्वंमीयिवान् ।

इति व्यवहृतिर्नि स्थाययमभेदो भवेन्न हि ॥ ३ ॥

सूत्रार्थः—यदि द्रव्य, गुण तथा पर्यायका अमेद न होता तो “सुवर्णद्रव्य कुण्डल-दशाको प्राप्त हुआ और घट रक्तत्व (गुण-रूपा) को प्राप्त हुआ” यह व्यवहार लोकमें नहीं हो सचा ॥ ३ ॥

व्याख्या । स्वर्ण कुण्डलतां कुण्डलभावं प्राप्तं । फनके कुण्डलाकारतां गतेपि नामान्तरेण

१ जानि व्यक्तिता, गुण गुणीय, अवयव अवयवीय, क्रिया क्रियावान् तथा विलक्षण विशेष्य, भेद, नैयायिक मानते हैं और इनका समवायसंबंध भी नैयायिक मानते हैं उनके मतमें यह दोष है ।

न भेदापत्तिः । तथा च घटो रक्तत्वमीयिवान् । पूर्वावस्थया घटः श्यामवर्णः पुनरभिप्राका-
द्रक्तत्वं प्राप्तस्तथापि श्यामे घटे रक्ततां प्राप्तेऽपि घटान्तरता न जाता । वर्णाख्यगुणभेदा-
द्रव्यभेदो न जात इति व्यवहारो लोकप्रसिद्धिरूप आचारो न घटते । यद्यभेदस्वभाव-
व्यवहारो द्रव्यादीनां न भवेत् । अतो द्रव्यादयस्त्रयोऽभिन्ना एव प्रकल्पन्ते नामान्तरेण न
शङ्कनीयमिति भावः । ३ ।

व्याख्यार्थः—सुवर्ण कुण्डल अर्थात् कर्णके आभूषणपनेको प्राप्त हुआ, यहां सुवर्ण
कुंडलके आकारको प्राप्त होगया है तो भी कुंडल इस नाममात्रसे सुवर्ण और कुंडलका
भेद नहीं होता, तथा घट रक्तत्वदशाको प्राप्त हुआ, यहां पूर्व अपकदशामें घट श्याम
वर्णका था और अग्निके द्वारा पकनेसे रक्तपनेको प्राप्त हुआ, तो भी अर्थात् श्यामघटके
रक्तता प्राप्त होनेपर भी वह घट अन्यघट वा अन्य पदार्थताको नहीं प्राप्त हुआ अर्थात्
वर्णनामा गुणके भेदसे द्रव्यका भेद नहीं हुआ और यदि अभेदस्वभावसे द्रव्यगुण-
पर्यायोंका व्यवहार न हो तो पूर्वकथित सुवर्ण घट आदिमें यह व्यवहार अर्थात् लोक
प्रसिद्ध आचार नहीं घट सकता है । इसलिये द्रव्य आदि तीनों पदार्थ अर्थात् द्रव्य,
गुण और पर्याय ये अभिन्नरूप ही कल्पित किये जाते हैं इनके जुदे २ तीन नाम होनेसे
यह शंका न करनी चाहिये कि यह भिन्न हैं यह भाव है ॥ ३ ॥

पुनर्बाधकं कथयति ।

फिर अभेद वादीके मतमें बाधकका कथन करते हैं ।

सूत्रम् । स्यात् स्कन्धदेशयोर्भेदात्स्कन्धेऽपि द्विगुणात्मता ।
प्रदेशगुरुताभावात्स्कन्धाभेदप्रमन्थता ॥ ४ ॥

सूत्रार्थः—स्कंध तथा देशके भेदसे स्कंधमें द्विगुणता होनी चाहिये परंतु देशसे
स्कंधमें अधिक गुरुता नहीं है, इस हेतुसे देशसे स्कंधका अभेदरूप ही प्रबन्ध है ॥ ४ ॥

व्याख्या । स्कन्धदेशयोर्भेदात् स्कन्धविषयेऽपि द्विगुणात्मता द्विगुणभारारोपो भवेत् ।
स्कन्धोऽवयवी, देशोऽवयवः अनयोर्भेदकल्पनया द्विगुणो भारः स्कन्धमध्ये भवम् द्विप्रः स्कन्धो
भवेत् । यत्तः—शततन्तुपटे शततन्तुषु यावान् भारोऽस्ति तावानेव द्वि पटे भारो युज्यते
तन्तुपटयोरभेदात् । भेदविचारे पटोऽन्यः तन्तवोऽन्ये एवमनयोर्भेदस्तस्मिन्सति द्विगुणगुरुतापि
युक्ता । अथ च काश्चिन्नैयायिको नवीन एव यदि कथयति । यत्तः—अवयवभारात् अवयवि-
भारोऽत्यन्तं लघीयानसि । तस्मात् तन्मते द्विप्रदेशादिस्कन्धमध्ये कुत्रापि उत्कृष्टगुरुत्वं नो
भवितुर्महति द्विप्रदेशादिस्कन्ध एकप्रदेशाद्यपेक्षया अवयविधर्मत्वात् । अन्यच्च परमाणुमध्ये
मान्योऽष्टगुरुत्वमाननान् रूपादिकविशेषोऽपि परमाणुमध्ये मान्यः स्यात् । द्विप्रदेशादिकमध्ये
न मान्यः स्यात् । अभेदेन यस्य बन्धो यदा मन्यते तदा प्रदेशस्य यो भारः स एव
स्कन्धस्य भारत्वेन परिणमयत्येव । यथा तन्तुरूपं पटरूपतया परिणमति । तदा गुरुताया
गृह्येथ दोषः कथ्यमानोपि न लगेदिति भावः । ४ ।

व्याख्यानार्थः—स्कंध (अवयवी) तथा देश (अवयव) का यथार्थमें भेद होनेसे स्कंधके विषयमें द्विगुणरूपता होगी अर्थात् स्कंधमें दूना बोझ प्राप्त होगा यहांपर सूत्रमें स्कंधशब्दसे अवयवीरूप अर्थका ग्रहण है। और देशशब्दसे अवयवका इन दोनों अवयवी तथा अवयवोंकी भेदकल्पनासे अवयवीमें दूना बोझ होनेसे वह अवयवी अवयवोंकी अपेक्षा दूना बोझल होजावेगा क्योंकि तो तंतु (सूत) से बुने हुए वस्त्रमें उतना ही भार युक्त है, जितना कि उन सो तन्तुओंमें है। क्योंकि तंतु और पटके अमेद है, और यदि तंतु और पटके भेद विचारें, तो पट अन्य है तंतु अन्य हैं। इसप्रकार इन दोनोंका भेद होते हुए अवयवी पटमें दूना भारीपन भी होना उचित है। अब यहांपर यदि कोई नवीन नैयायिक ऐसा कहता है, कि अवयवके भासे अवयवीका भार बहुत हलका है, तो इस हेतुसे उसके मतमें दोप्रदेश युक्त अवयवीमें कहीं भी अवयवकी अपेक्षासे अधिक भारीपन न होना चाहिये, क्योंकि दोप्रदेश आदियुक्त स्कंधमें एक प्रदेश आदिकी अपेक्षासे अवयवी धर्मपना है, और एक प्रदेशवाले परमाणुमें दृष्टगुरुत्वकी अपेक्षा अधिक गुरुत्व माननेसे परमाणुमें रूपादिकी अधिकता भी मानी जायगी। और द्विप्रदेशादि स्कंधमें न मानी जायगी। और जब जिसका संबंध अमेदसे मानते हैं तो प्रदेश (अवयव) का जो भार है वह स्कंध (अवयवी) के भी भारपनेसे परिणत होता ही है। जैसे—तंतुका रूप पटरूपतासे परिणमनको प्राप्त होता है, अर्थात् जो तंतुका रूप है वह ही पटका रूप होता है; तब इसप्रकारसे गुरुता अथवा प्रदेश वृद्धिका जो दोष कहा हुआ है सो भी नहीं लग सक्ता है। यह सूत्रका तात्पर्य है ॥ ४ ॥

अब जो द्रव्यादिकोके श्रमेद मानते हैं उनको उपालंभ देते हुए कहते हैं ॥

सूत्रम् । चेट्त्रिन्नद्रव्यपर्यापमेकरूपं गृहादिकम् ।

भाषसे न कथं द्रव्यं गुणपर्यायवत्तदा ॥ ५ ॥

सूत्रार्थः—यदि भिन्न द्रव्योंके पर्याय गृहादिकको एक रूप कहते हो तो द्रव्य गुण पर्यायवाला है ऐसा क्यों नहीं कहते ? ॥ ५ ॥

व्याख्यानार्थः—यदि भिन्न २ द्रव्योंके पर्याय रूप अर्थात् पाषाण, काष्ठ जल आदि जो भिन्न २ बहुतसे द्रव्य हैं, उनके पर्यायभूत गृह (घर) आदिको "यह घर एक रूप है" इसप्रकारकी बुद्धिसे एक ही कहता है, तो द्रव्यको गुणपर्यायवाला क्यों नहीं कहता है अर्थात् एक द्रव्यमें गुण तथा पर्यायका अमेद होय; ऐसा विवेक क्यों नहीं कहता है ? क्योंकि जो आत्मा द्रव्य है वह ही आत्माका ज्ञान आदि गुण है, और

देव नर आदि पर्याय हैं यह अनादि सिद्ध व्यवहार है जो द्रव्यादिकोंका अभेदभावन अंगी-
कार तुम नहीं करते तो वह ठीक नहीं क्योंकि द्रव्योंमें अभेदता अवश्य ही है । यद्यपि
द्रव्य, गुण और पर्याय ऐसे नाम पृथक् २ होनेके कारण द्रव्य भिन्न है गुण भिन्न है, और
पर्याय भी भिन्न ही है इस युक्तिसे भिन्नताका भान लक्षित (प्रतीत) होता है, तथापि द्रव्य
घट है और गुणसे शुक्ल घट, नील घट रक्त घट या श्याम घट है तथा पर्यायसे विशाल
आकारमें परिणत शंखके तुल्य ग्रीवासहित और महान् उदरवाला यह घट है इत्यादि
गुण तथा पर्यायोंसे घट भिन्न नहीं है ॥ ५ ॥

अर्थ द्रव्यादीनामभेदं येऽङ्गीकुर्वन्ति तान् उपालम्भं ददन्नाह ।

व्याख्या । यद्यपि भिन्नद्रव्यपर्याय पापाणकाष्ठजलादिकानि द्रव्याणि घटून् तेषां पर्यायं
गृहादिकं भवनादिकमेकरूपमेतद्गृहमित्याकारिकया युज्या एकमेव भापते तर्हि द्रव्यं कथं
गुणपर्यायवत् भापते । एकस्मिन् द्रव्ये गुणपर्याययोरभेदो भवेत् । एतादृशं विवेकं कथं न
कथयसि । यत् आत्मद्रव्यं यदस्ति स एवात्मगुणः स एवात्मपर्यायश्चेतीदृशव्यवहारोनादि-
सिद्धो वर्तते । यस्माद्द्रव्यादीनामभेदभावं नाङ्गीकुरुषे तदसत् । एतेषामभेदता एव वर्तते ।
यद्यपि द्रव्यं भिन्नं गुणो भिन्नः पर्यायोपि भिन्न एव द्रव्यगुणपर्यायनामत्वात् इति युक्त्या
भिन्नताभानं लक्ष्यते तथापि द्रव्यं घटः गुणेन शुक्लो घटो नीलो घटो रक्तो घटः ।
श्यामो वा पर्यायेण पृथुपुष्पाकारपरिणतः कम्बुमीवः पेटोदरः द्रव्यादिगुणपर्यायाभ्यां घटो
भिन्नो नास्ति ॥ ५ ॥

सूत्रम् । नियतव्यवहारं यद्रव्यं तदनयोः सतोः ।

परिणत्येकरूपत्वाद्यत्रैकप्रकारकाः ॥ ६ ॥

सूत्रभावार्थः—जो द्रव्य यह नियतव्यवहार होता है वह इन दोनोंके विद्यमान
होनेपर होता है, तथा परिणाममें तीनोंकी एकरूपता होनेसे द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों
एक ही प्रकारके अर्थात् एक ही हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या । यज्जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमित्यादिनियतव्यवहारं द्रव्यं व्यवस्थासहितव्यवहारो
भवति । तद्गुणपर्याययोरभेदात् समोर्नियमानयोरनयोर्भवेत् । यथा ज्ञानादिगुणपर्यायेभ्यो-
ऽभिन्नो जीवः । रूपादिगुणपर्यायेभ्योऽभिन्नोऽजीवश्चेति यदित्यं न स्यात्तदा द्रव्यात्सा-
मान्यान् विशेषसंज्ञा न भवेत् । अतः कारणात् द्रव्यं १ गुण २ पर्यायाः ३ इति नामत्रयम् ।
परन्तु राजालायेकत्वव्यवहार एव त्रिषु तिष्ठति परिणत्येकरूपत्वात् परिणमनं यथात्मद्रव्यं
तस्य च ज्ञानादिगुणाः परिणामिवस्तुषु तेषां पर्याया एतत्सर्वमपि एकमेति यतो रत्नं १ तस्य
कान्तिः २ उवरापहारलक्षणा तच्छक्तिः ३ एतद्रयमपिपरिणत्येकरूपत्वम् । तथैव द्रव्य
१ गुण २ पर्याय ३ इत्येकरूपत्वमेव तस्मात्परिणत्येकरूपत्वात् द्रव्यादय एकप्रकारकास्तयः ॥६॥

व्याख्यार्थः—जो जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, इत्यादि नियत व्यवहार अर्थान् द्रव्य,

इस प्रकार व्यवस्थासहित व्यवहार होता है, वह गुण और पर्यायोंके अभेदसे है इस कारण इन गुण पर्यायोंके विद्यमान होनेपर ही होवे हैं। जैसे ज्ञानादि गुण पर्यायोंसे अभिन्न जीव है और रूपादि गुण पर्यायोंसे अभिन्न अजीव द्रव्य है। यदि ऐसा न होवे तो गुण पर्यायोंसे रहित सामान्य द्रव्यसे मनुष्य जीव, देवजीव, मुक्तजीव, तथा रक्त घट पीत घट इत्यादि विशेषसंज्ञा न होवें। इस कारणसे द्रव्य, गुण, पर्याय यह तीन नाम हैं, परन्तु स्वभाव आदि एकपनेका व्यवहार ही तीनोंमें रहता है क्योंकि परिणतिमें एकरूप है। परिणमन जैसे आत्मा द्रव्य है उसके ज्ञानादि गुण परिणाम है यहां ज्ञानादि गुणसहित द्रव्यमें ही आत्मा यह व्यवहार होता है और ऐसे ही परिणामी वस्तुओंमें उनके जो पर्याय हैं उन पर्यायोंसे युक्तमें द्रव्य व्यवहार होता है, यह सब एक ही है। क्योंकि रत्न, उसकी कान्ति तथा पर्वको नाश करनेवाली उसकी शक्ति यह तीनों भी परिणतिमें एक रूप हैं। उस ही प्रकार द्रव्य गुण तथा पर्याय यह एकरूप उससे ही हैं अर्थात् परिणतिमें एक रूप होनेसे द्रव्यादिक तीनों एक प्रकारवाले हैं ॥ ६ ॥

पुनरभेदं नाद्वीकुर्वन्ति । तेषु एव दोषसम्भवमाह ।

फिर भी जो अभेदको नहीं मानते हैं उनमें ही दोषकी उत्पत्तिको कहते हैं ।

सूत्रम् । न ह्येतेषां यदाभेदस्तदा कार्यं कृतो भवेत् ।

नोत्पद्यते ह्यसद्वस्तु शशशृंगवदुचकैः ।

सूत्रभाष्यार्थः—यदि इन द्रव्यादिकोंका अभेद नहीं है तो इनसे कार्य कैसे होता है क्योंकि जैसे सुतेके (स्वर्गोशके) शींग उत्पन्न नहीं होता है वैसे असत् पदार्थ उत्पन्न नहीं होना चाहिये ॥ ७ ॥

व्याख्या । यदि एतेषां द्रव्यादीनामभेदो न तदा कार्यं कृतो भवेत् । अपि तु द्रव्यगुण-पर्यायाणामभेदो नास्ति । तदा कारणकार्ययोरपि अभेदो न भवेत् । तदा च गृह्णित्वा-द्विकारणेभ्यो घटादिकार्यं कथं तिष्ठत्यतः कारणे कार्यशक्तौ गत्यामेव कार्योत्पत्तिन्या-मकत्वमसद्विगमार्गं वस्तु न निष्पद्यते निश्चयेन शशशृङ्गवत् । यथा शशविपाणमि-तद्वस्तु असत्परिणतितत्त्वान् कार्यं निष्पत्त्यमात्र एव दृश्यते अयमत्र मानः । यदि कारण-मध्ये कार्यसत्ताद्वीक्रियते । तदा अभेदः सहजमेव आगतः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—यदि इन द्रव्य, गुण तथा पर्यायोंका अभेद नहीं है तो कार्य कैसे उत्पन्न होता है अर्थात् अभेदके बिना कारणसे कार्य नहीं हो सकता, और यदि द्रव्य गुण तथा पर्यायोंका अभेद नहीं है, तो कारण कार्यका भी अभेद न होना चाहिये। और जब कारण कार्यका अभेद न हुआ तो गृह्णित्वादिकारणोंमें घट आदि कार्य कैसे उत्पन्न होगे ? क्योंकि कारणमें कार्य शक्तिही गता ही कार्यही उत्पत्तिमें नियमित है क्योंकि जो पदार्थ जहां विद्यमान है वहांमें वह पदार्थ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता है या

निश्चय है । शशशृंगके समान । जैसे शश (सर्पेश)का साँग यह असत् (अविद्यमान) वस्तु है क्योंकि असत् परिणतिपना है, अर्थात् शशरूप कारणमें साँगरूप कार्यकी शक्ति नहीं है । इससे शशसाँगरूप कार्यकी उत्पत्तिका अभाव ही देखा जाता है । यहांपर आशय यह है कि यदि कारणमें कार्यकी विद्यमानता स्वीकार करते हो तब तो कार्य-कारणका अभेद सहजमें ही प्राप्त हुआ अर्थात् कार्य अपने प्रकट होनेके पूर्व कारणरूपसे ही था और उत्पन्न होनेपर भी केवल उस द्रव्यका पर्यायमात्र होगया, यथार्थमे यह कारणसे अभिन्नरूप ही है । जैसे घट आदि कार्य मृत्तिकासे उत्पन्न होते हैं तो भी मृत्तिकासे भिन्न नहीं हैं ॥ ७ ॥

कारणे कार्योत्पत्तिक्षणात्पूर्वमेव यदि कार्यसत्तास्ति । तदा कार्यदर्शनं कथं न जायते । इत्थं शङ्का समुत्पन्ना तदुपरि कथयति ।

अब यदि कारणमें कार्यके उत्पत्तिक्षणके पूर्व भी कार्य विद्यमान है, तो मृत्तिका आदि कारणमें घट आदि कार्य क्यों नहीं दीख पड़ते । ऐसी शंका वादीके उत्पन्न हुई उसपर यह आगेका सूत्र कहते हैं—

शङ्कापनोदं करोति ।

अब अग्रिम काव्यसे शङ्काको दूर करते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्यरूपा तिरोभावाच्छक्तिः कार्यस्य या सती ।

गुणपर्याययोरविर्भावात्सा व्यक्तित्वां व्रजेत् ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—कार्यके कारणमें तिरोभावसे जो द्रव्यरूप शक्ति विद्यमान रहती है वह गुण और पर्यायके आविर्भावसे प्रकटताको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

व्याख्या । कार्य यावन्नोत्पन्नं तावत्कारणे कार्यस्य द्रव्यरूपा तिरोभावाद्गन्तव्यतत्वात् या च कार्यत्वेनालक्ष्या शक्तिः सती विद्यमाना तिष्ठति । सा च शक्तिः सुरुद्धसामग्रीसांनिध्योपगता गुणपर्याययोगविर्भावात्प्रकटताद्व्यक्तित्वाविर्भावात् व्रजेत् । तस्मादत्र कार्यं दृश्यते । तिरोभावाविर्भावविषय नियामका कार्यपर्यायी विशेषत्वेन ज्ञेयः । तेनाविर्भावस्य मदसद्विकल्पदूषणं न दृग्गति । परन्त्वनुभवानुसारित्वेन पर्यायकल्पना । अथ च कार्यस्य घटस्य तिरोभावाददर्शनाद्रव्यरूपा मृत्पिण्डरूपा या शक्तिः सती विद्यमाना तिष्ठति सा सामान्यशक्तिराविर्भावात्कारणकलापाद्गुणपर्याययोः रक्तत्वप्रधुक्त्वकम्बुध्रीवत्वादिकयोः । रक्तोऽयं घटो योऽयं मृत्पिण्डात्समुत्पन्न इति कार्यादेशेन रक्तो घट इति जातः । कारणे कार्योपचारादित्यर्थः ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—कार्य जबतक उत्पन्न नहीं हुआ तबतक कारणमें कार्यके छिपे रहनेसे

१ यद्यपि कारणमें कार्य है तथापि तब पदार्थोंने वह प्रकट होना है उनके बिना उपर्युक्त प्रकटता नहीं होती इस कारण मृत्तिकाके पिण्डमें घटकी द्रव्यरूपताकी विद्यमानता होनेपर भी उमछर, चारू आदि रंग-श्रीके बिना प्रकटता नहीं होती । २ अथ “निर्गुण” इति पाठः सम्भव्यमानः ।

जो कार्यपने करके नहीं देखनेमें आती हुई द्रव्यरूप शक्ति विद्यमान रहती है वह ही शक्ति जद्य सम्पूर्ण सामग्रीकी समीपताको प्राप्त होती है तत्र गुण और पर्यायके प्रकट होनेसे स्वयं भी प्रकाशित होती है उससे यहां कार्य देखा जाता है यहांपर तिरोभाव तथा आविर्भावोंको भी कार्यके पर्यायकी समानतासे नियामक समझने चाहियें क्योंकि इस प्रकार आविर्भावके सत् तथा असत्त्वज्ञके विकल्पोसे जो दूषण लगता है वह नहीं लगता परन्तु आविर्भाव तथा तिरोभावमें अनुभवके अनुसार पर्यायकी कल्पना की गई है । भावार्थ—घट रूप कार्यके न देख पड़नेसे द्रव्यरूप अर्थात् मृत्तिकाके पिण्डरूप जो शक्ति विद्यमान रहती है वह ही सामान्यशक्ति कुंभकार चाक दण्ड चीवर (चाकपरसे घटके उतारनेका धागा) आदि कारणोंके समूहसे रक्तत्व आदि गुण और पृथुयुग्मत्व, कम्बुमीवत्वादि पर्यायोंमें प्रकट होती है तत्र यह घट रक्त (लाल) है जो कि मृत्तिकाके पिण्डसे उत्पन्न हुआ है इस प्रकार कार्यके आदेशसे रक्त घट है ऐसा व्यवहार हुआ क्योंकि कारणमें कार्यका उपचार है ॥ ८ ॥

अथ श्लोकद्वयेन नैयायिकमतं प्रकटयित्वा समापत्ते ।

अथ दो श्लोकोंके द्वारा नैयायिकका मत प्रकट करके उसका समाधान करते हैं ।

सूत्रम् । नैयायिकोऽस्ततो ज्ञानमतीतविषयं भवेत् ।

यथा तथाऽस्ततः कार्यमपि निष्पद्यते ध्रुवम् ॥ ९ ॥

इत्थमाह मृषा तद्यासद्भूतविषयं न हि ।

पर्यायार्थतयानित्यं नित्यं द्रव्यार्थिकेनयत् ॥ १० ॥ शुग्मम्

सूत्रभाषार्थः—जैसे असत् (अविद्यमान) घट आदिका ज्ञान अतीत अर्थात् भूत-पदार्थके विषयमाला होता है उस ही प्रकार अविद्यमान पदआदि कार्य भी निश्चय करके उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ ऐसा जो नैयायिक कहना है वह मिथ्या है क्योंकि भूत-विषयपदादि असत् नहीं है क्योंकि जो पर्यायार्थिक नयसे अनित्य है वह द्रव्यार्थिक नयसे नित्य है ॥ १० ॥ शुग्मम् ।

चक्षुरादि तत्र गौरवं न घटते ॥ ९ ॥ नैयायिकोऽसतो द्रव्यात् उत्पत्तिरित्यमाह । तदसत् । किं तर्हि । अतीतविषयो घटादिः सर्वथासन्न विद्यते । तत्र पर्यायार्थतो घटो नास्ति तत्र द्रव्यार्थतो नित्योऽस्ति । नष्टो घटोऽपि मृत्तिकारूपोऽस्ति । यदि सर्वथा न भवेत्तर्हि शशशू-
द्रमाधर्म्यं लभेत् । तथा च-सर्वथासन्नयोः ज्ञाने भासते यः स कथं सदृशतां यातीति विरोधापत्तेः । तन्मात्रात्किञ्चिद्भूतविषयमस्ति तदसन्नास्ति । किन्तु सन्नेव प्रवर्तते । तत्रेयं योजना यद्वस्तु नित्यं द्रव्यार्थिकेन वर्तते । तत् पर्यायार्थतया कृत्यभावेनानित्यं भासते । परमार्थतस्तु द्रव्यसमवायि भूतविषयं वस्तु कारणोद्भवेन कार्यतामापन्नं लक्ष्यं जायते । अतः सत् एवोत्पत्तिनासतो भावस्येति नियम इति ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—जैसे असत् अर्थात् अविद्यमान घटआदि पदार्थोंका ज्ञान अतीत विषय अर्थात् भूत पदार्थके विषयवाला होता है वैसे ही असत् अर्थात् कारणमें अविद्यमान ही घट आदि कार्य मृत्तिका तथा कुम्भकार आदिक सामग्रीके समूहसे उत्पन्न होता है क्योंकि जब असत् पदार्थका ज्ञान होता है तो अविद्यमान पदार्थकी उत्पत्ति कैसे नहीं होती है अर्थात् होती ही है और जो हम दण्ड आदिकको घटका कारण कहते हैं इसमें लाघव है और आप जैनियोंके मतमें दण्ड आदिक ही घटकी प्रकटताका कारण है उसमें गौरव होता है और घटकी प्रकटताका कारण तो नेत्र आदिक इन्द्रिय है परंतु दण्ड आदिक नहीं । इसलिये कारणसे कार्यका भेद जो हम मानते हैं सो ही सत्य है तथा द्रव्यरूप घटकी अभिव्यक्तिका कारण दण्डका अभाव है न कि दण्ड, और घटके प्रकट होनेमें नेत्र आदिकको जो कारण माना है सो गौरवको नहीं घटित करता है ॥ ९ ॥ नैया-
यिक असत् घट आदि कार्यकी द्रव्यसे उत्पत्ति कहता है वह असत्य है । तो सत्य क्या है इस जिज्ञासामें कहते हैं कि अतीत विषयवाला घट आदि सर्वथा असत् नहीं क्योंकि यह अतीत विषयवाला घट पर्यायार्थनयसे नहीं है परन्तु द्रव्यार्थिक नयसे उसमें नित्य है भावार्थ घट नष्ट होगया है तोभी मृत्तिकारूपसे विद्यमान है यदि वह घट सर्वथा न होवे तो मुससेके सींगकी समताको प्राप्त होजाय और जो सर्वथा अविद्यमान पदार्थ ज्ञानमें भासता है वह पदार्थ विद्यमानताको कैसे प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रकार माननेमें विरोध आता है इसलिये जो कुछ भूत विषय है वह सर्वथा असत् नहीं है किन्तु सदृश होकर ही प्रवर्तता है यहाँ पर यह योजना करनी चाहिये की जो वस्तु द्रव्यार्थिक नयसे नित्य वर्तती है उस वस्तुमें आकारका अभाव होनेसे पर्यायार्थनयसे अनित्यपना भासता है और परमार्थसे तो द्रव्यसे समवायी भूतविषय पदार्थ है सो कारणके उद्भय होनेसे कार्यपनेको प्राप्त होकर देखनेमें आता है इस कारण सत् पदार्थकी ही उत्पत्ति

१ दण्ड आदिके न होनेपर भी घट आदि पदार्थोंकी अभिव्यक्ति होती है इसलिये दण्डके अभावको अभि-
व्यक्तिमें कारण कहा है.

होती है और अविद्यमान पदार्थकी नहीं होती ऐसा नियम है ॥ १० ॥ इस प्रकारका युग्म श्लोकोका अर्थ है ।

अथ सर्वथा अविद्यमानोऽयों ज्ञानविषये भासत इतीत्यं ये कथयन्ति । तेषां वाधकं दर्शयति ।

अब जो ऐसा कहते हैं कि सर्वथा अविद्यमान पदार्थ ही ज्ञानमें भासता है उनके मतमें वाधक दिखाते हैं

सूत्रम् । अर्थोऽसन् भासते ज्ञातुस्तदाज्ञानमयं जगत् ।

स्वभावेन भवेत्सर्वं योगाचारमतं भवेत् ॥ ११ ॥

सूत्रभाषार्थः—जब असत् पदार्थ ज्ञाताके ज्ञानमें भासता है तो सम्पूर्ण जगत् स्वभावसे ज्ञानरूप ही हो जाय और तब तृतीयबौद्ध योगाचारका मत सिद्ध होजाये ॥ ११ ॥

व्याख्या । यदि ज्ञानविषयेऽसत्तत्त्वोऽतीतप्रमुखो भासत इतीदृशमङ्गीकुरूपे । तदा सर्व जगज्ज्ञानाकारमेवास्ति । बाह्याकारा अनाद्यविद्यावासनया असन्त एवावभासन्ते । यथा स्वप्नेऽसत्पदार्थभासनवत् । बाह्याकाररहितं शुद्धं ज्ञानन्तु शुद्धस्यैव भवति । एवं यदि कथयसि तर्हि योगाचारनामा तृतीयो बुद्ध उच्यते । तस्मादेवं विवर्क्य । असतो ज्ञानं न भवेत्तद एव वस्तुनसिरोभावश्च्यवन्तरितस्य कारणकलापाविर्भावव्युत्पत्त्याकारत्वं जायते । इति सर्ववस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा परिस्फुटमन्वपदर्शनान् । त्वनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदर्शनेन व्यभिचार इति न वाच्यम् । प्रमाणेन बाह्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वात् । न च वस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वान् । तत्रो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्वस्य वस्तुनः । पर्यायात्मना तु सर्व वस्तुत्पद्यते विपद्यते चास्तलितपर्यायानुभयसंज्ञावान् । न चैवं शुद्धे ज्ञाने पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभिचारस्तस्य स्तलनरूपत्वान् न रेतुः सौऽस्तलनरूपो येन पूर्वाकारविनाशजहद्वृत्तौत्तराकारोत्पादाविष्कर्तुमशक्यत्वान् । नन्वस्य नात्र तद्वेतृणां वैयर्थ्यं न हि स्वहेतुः स एवाप्रवान् । स्वभावे भावे भावान्तरव्यापारः फलवैलक्षण्यपरेतिप्रसक्तेः ? ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—यदि भूतकालविषयक पदार्थ ज्ञानमें असत् भासता है इस प्रकार तू गानता है तो सब जगत् ज्ञानाकार ही होगा क्योंकि अनादिकालसे चली आती हुई अविद्याकी बासनसे बाह्यके आकार तो जैसे स्वप्नमें असत् पदार्थका भासन होता है वैसे ही जागृत दशामें भी अविद्यमान ही भासते हैं परन्तु बाह्य आकारसे शून्य शुद्धज्ञान तो बुद्धके मतमें ही है इसलिये ऐसा जो तुम कहते हो तो बौद्धमतके ४ भेदोंमें तीसरा जो योगाचार नामक भेद है उसका मत सदा होता है इस कारण ऐसा विचारो कि असत् पदार्थका भास नहीं होता किन्तु तिरोभाव शक्तिये छिपे हुए सत् पदार्थकी कारणोंके समूहमें प्रकटता होनेके कारण देरानेमें आनेयोग्य आकारपना उत्पन्न होता है । इन कारण द्रव्यरूपमें

न तो सब पदार्थ उत्पन्न होते और न नाशको प्राप्त होते हैं क्योंकि प्रत्येक पर्यायमें द्रव्यका अन्वय (संबंध) स्पष्टरीतिसे देखा जाता है और काटेहुए तथा फिर उत्पन्नहुए नख आदिमें जो अस्तु पदार्थका अन्वय देखते हैं उससे आपके मतमें व्यभिचार होगा ऐसा कहना चाहिये क्योंकि जो अन्वय प्रमाणसे याधित है वह अस्पष्ट है और वास्तवमें अन्वय प्रमाणके विरुद्ध नहीं है क्योंकि सत्य प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध है इस कारण द्रव्यरूपसे सब वस्तुकी विद्यमानता ही है न कि उत्पत्ति अथवा नाश तथा पर्यायरूपसे तो सब पदार्थ उत्पन्न होता है और नाशको प्राप्त होता है क्योंकि जो पर्याय जिस द्रव्यमें सत्त्वरूपसे विद्यमान है उस पर्यायका ही अस्त्वलित (निश्चल)रूपसे अनुभव होता है और ऐसे शुद्ध शंखमें जो पीत आदि पर्यायोंका कामल आदि नेत्रके रोगोंके वशसे अनुभव होजाता है उससे व्यभिचार नहीं होता क्योंकि वह अनुभव स्खलनरूप (चलायमान) है भावार्थ नेत्रके रोगसे शुद्धशंखमें पीत (पीले) वर्णका जो अनुभव होता है वह नेत्र रोगके दूर होनेपर आप ही चलायमान (नष्ट) होजाता है और शंखमें जो पीतादि पर्यायका अनुभव है वह तो अस्खलन (अविचल) रूप नहीं है अर्थात् विचलरूप है क्योंकि शंखमें निर्दोष दशामें जो शुक्लाकार भासता है उसका विनाश तथा नेत्रके दोष दशामें जो पीताकर भासता है उसकी उत्पत्ति आदि नहीं कर सकता, किन्तु दोष निवृत्त होनेसे वह स्वयं नष्ट होजाता है और उसके नाशमें उसके हेतुओंकी व्यर्थता नहीं है, क्योंकि जो कृत्रिम स्वभाव वस्तुमें प्राप्त है उसमें दूसरे पदार्थका व्यापार फलवान् नहीं होता किन्तु जिस कारण (दोषादि)से वह उत्पन्न हुआ है उसकी निवृत्तिसे वह पर्याय नष्ट होता है अन्यथा अनुपपत्ति है ॥ ११ ॥

अथ दृष्टान्तेन दृढयत्नाद् ।

अथ दृष्टान्तसे उक्त कथनको दृढ करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । ज्ञातोऽधुना मया कुम्भ इत्यतीतार्थता हि या ।

वर्त्तमानस्य पर्यायात्सा भवेद्वर्त्तमानता ॥ १२ ॥

सूत्रभावार्थः—इस समय मैंने भूत घटको जाना इस प्रकार जो अतीतार्थता हुई है वह वर्त्तमानकी पर्यायसे वर्त्तमानता होती है ॥ १२ ॥

व्याख्या । यदि असतो ज्ञानं भवेत्तर्हि अधुना मया अतीतो घटो ज्ञात इत्याकारिका प्रतीतिः कथं जायते । तत्र हि—अतीतो घटो मया सांप्रतं ज्ञात एवं यो बोधो जायते । तत्र द्रव्यात्सतोऽतीतपटस्य विषये वर्त्तमानज्ञेयाकाररूपपर्यायादधुनातीतघटो ज्ञात इति ज्ञान-भानतास्ति । अथवा नैगमनयादतीतार्थविषये वर्त्तमानार्थारोपः क्रियते । तस्मात्सर्वथासतो वस्तुनो ज्ञानं न भवति । अधुना मया कुम्भो ज्ञान इत्यतीतार्थता हि यासीन् सातीतार्थता वर्त्तमानस्य पर्यायाद्वर्त्तमानता भवेत् ॥ १२ ॥

व्याख्यानार्थः—यदि सर्वथा असत् पदार्थका ज्ञान होने तो इस समय भैने अतीत घट-
को जाना इस आकारकी प्रतीति कैसे होती है । क्योंकि उस समयमें अतीत घटको मैंने
इस समय जाना इस प्रकार जो बोध होता है उसमें द्रव्यमे विद्यमान अतीत घटके विषयमें
वर्तमान ज्ञेयके आकाररूप पर्यायसे इस समयभूत घटको जाना ऐसा ज्ञानका भान है ।
अथवा नैगमनयकी अपेक्षासे भूतपदार्थके विषयमें वर्तमान पदार्थका आरोप किया जाता
है । इस कारण यह सिद्ध हुआ कि असत् पदार्थका ज्ञान सर्वथा नहीं होता है क्योंकि
इस कालमें घटको भैने जाना ऐसे जो घटकी भूत पदार्थरूपता थी वह अतीतार्थता वर्त-
मान द्रव्यका पर्याय होनेसे वर्तमानता होती है ॥ १२ ॥

फिर भेदभायना कहते हैं ।

सूत्रम् । चेद्धर्मेणासता धर्मी कालेऽप्यसति रोचते ।

तदा सदा शशशृङ्गं किञ्च ज्ञापयसि द्रुतम् ॥ १३ ॥

सूत्रार्थः—यदि अतीत कालमें भूत घटरूप धर्मी अविद्यमान आकारसे भासता है
ऐसा तुमको रुचता है तो तुम सदा निःशङ्क (शङ्कारहित) होकर सुस्तेके सींगको भी
क्यों नहीं जनाते ॥ १३ ॥

व्याख्या । धर्मी अतीतो घटोऽसता धर्मेणाविद्यमानाकारेण असति काले अतीते काले घटा-
भावकालेऽपि सदिति भासते । अथवा धर्मी अतीतो घटः असता धर्मेण ज्ञेयाकारेण भवति
काले भासते । इत्थं यदि तव चेतसि रोचते तत्सर्वमतीतानागतवर्तमानकाले निर्भय-
मदृष्टशङ्कारहितं यथा भवति तथा शशशृङ्गमपि कथं न ज्ञापयसि । एतदेव ज्ञापयतु-
मिष्टमेवेति ॥ १३ ॥

व्याख्यानार्थः—धर्मी अर्थात् भूतकालका घट असत् धर्म अर्थात् अविद्यमान आकार
रूपसे असत् काल अर्थात् घटाभावकालमें (विद्यमानरूपसे) भासता है । अथवा धर्मी
भूतघट असत् धर्म अर्थात् अविद्यमान ज्ञेय आकारसे अविद्यमान कालमें भासता है
ऐसा पश यदि तुझारे चित्तमें रुचता है तो तुम निर्भय अर्थात् नहीं देखनेमें आते
हुए पदार्थको हम कैसे जनाते हैं इस प्राकारकी शङ्कारहित जैसे होय तैसे गदा अर्थात्
भूत अविध्यन् वर्तमानकालमें अविद्यमान सुस्तेके सींगको भी क्यों नहीं जनाते हो क्योंकि
जब तुमने श्रुतिकामे असत् घटकी उत्पत्ति तथा भूतकालके असत् घटका भान मान
लिया है तो असत् शशशृङ्गको भी निद्र करके जनादेना तुझारे श्रेय ही है ॥ १३ ॥

सूत्रम् । ततोऽसतो हि नो बोधो नैव जन्म न जायते ।

कार्यकारणयोरैक्यं द्रव्यादीनामपि त्रय ॥ १४ ॥

सूत्रार्थः—इस पूर्वोक्त हेतुमे अविद्यमान पदार्थका ज्ञान नहीं होता और न
उत्पत्ति ही होती है इस कारण तुम कार्य, कारणही तथा द्रव्य, गुण, पदार्थकी एकता-
की भी स्वीकार करो ॥ १४ ॥

व्याख्या । हि निश्चितमसतोऽविद्यमानस्यार्थस्य नो बोधः । च पुनर्जन्माप्युत्पत्तिरपि न भवति । सत एव ज्ञानं सत एवोत्पत्तिरित्याशयः । एवमपि निश्चयेन कार्यकारणयोरभेदोऽस्ति । तद्वृष्टान्तेन द्रव्यगुणपर्यायादीनामप्यभेदं श्रयाङ्गीकुरु ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—इस पूर्वोक्त कथनसे निश्चय कर अविद्यमान पदार्थका ज्ञान नहीं होता और अविद्यमान पदार्थकी उत्पत्ति भी नहीं होती अर्थात् विद्यमान पदार्थका ही ज्ञान और उसकी ही उत्पत्ति होती है, यह आशय है । इस प्रकार भी निश्चयसे कार्य और कारणका अभेद है । उसी दृष्टान्तसे तुम द्रव्य गुण तथा पर्याय आदिके भी अभेदको स्वीकार करो

सूत्रम् । नैयायिको भेदनयं प्रकाशते ।

साङ्ख्योऽप्यभेदं प्रकटीकरोति वै ॥

विस्तारयन् जैनवरो जयं स्वयं ।

प्राप्नोति सर्वत्र जयं सुनिर्भयम् ॥ १५ ॥

सूत्रार्थः—नैयायिक द्रव्य आदिके सर्वथा भेदको प्रकाशित करता है, और सांख्यवादी निश्चयकर अभेदको प्रकट करता है और जैनियोंमें श्रेष्ठ पुरुष अथवा श्रेष्ठ जैनमत तो अपेक्षासे भेद तथा अभेदको स्वयं निर्भय होके विस्तारता हुआ सब वादियोंमें जयको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

व्याख्या । नैयायिको द्रव्यादीनां भेदमङ्गीकुरुते । यत उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं तिस्रतीति क्षणेन गुणानां पृथगुत्पादात् । द्रव्यं हि तावन्निर्गुणमुत्पद्यते, पश्चात्तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते, समकालोत्पत्तौ तु गुणगुणिनोः समानसामग्रीकत्वाद्भेदो न स्यात्कारणभेदस्य कार्यभेदनियतत्वादिति भेदे नयं नैयायिको वक्ति । साङ्ख्योऽपि द्रव्यादीनामभेदमङ्गीकरोति । यतो गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म सत्येतरविपाणवत्पौर्वापर्याभावात् । न हि स एव तस्यैव पूर्वभावी पश्चाद्भावी च भवति । अतो यदैव द्रव्यं जायते तदैव तद्रूपरूपाद्योऽपि जायन्ते इति द्रव्यादीनां साङ्ख्यमतेऽभेदता । जैनस्तु द्रव्यादीनां भेदमपि द्रव्यगुणपर्यायत्वाद्भेदमपि । द्रव्यं तदैव गुणसदेव पर्यायः यथा घटः द्रव्येण मृदगुणेन रक्तः, पर्यायेण क्रन्मुप्रीवः, इत्यभेद इत्येतद्रयमप्यङ्गीकुर्वाणः सर्वत्र जयं प्राप्नोति । उक्तं च—

अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद्यथा परे मतसरिणः प्रवादाः ।

नयानुपपन्नविशेषमिच्छन्न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥ १ ॥

तथा

य एव दोषाः किल नित्यवादे विनाशवादेऽपि समास्त एव ।

परस्परचंसिषु कण्टकेषु जयलभ्यं जिनशासनं ते ॥ २ ॥

तस्माद्भेदनयपक्षस्याभिमानमभेदनयोऽपाकरोति । अथ नयद्वयस्त्वामिनं निर्दिशति । अस्तत्कार्यं दृश्यत इति नैयायिकाभिमतम् । सदिति सांख्याभिमतम् । सदसदिति जैनभिदं पक्षपातरहितमिति ॥ १५ ॥

इति श्रीमोजविनिर्दितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

व्याख्यानार्थः—नैयायिक द्रव्यादिक (द्रव्य, गुण, पर्याय) का भेद मानता है, क्योंकि "उत्पन्न हुआ द्रव्य क्षणभर गुणरहित रहता है" इस नैयायिकके कथनसे गुणोंकी उत्पत्ति भिन्न क्षणमें होती है। भावार्थ—नैयायिक ऐसा कहता है कि-द्रव्य प्रथम निर्गुण उत्पन्न होता है फिर उसमें समवाय, सम्बन्धसे रहनेवाले गुण उत्पन्न होते हैं, समान काल (एक ही समय) में द्रव्य तथा गुणकी उत्पत्ति होनेपर तो समान सामग्रीके होनेसे गुण और गुणी (द्रव्य) का भेद न होवे क्योंकि कारणका भेद कार्यके भेदका नियामक होता है। अर्थात् कारणका भेद होनेसे कार्यका भेद अवश्य होता है यदि कारणका भेद न हो तो कार्यका भी भेद नहीं होता इसलिये जब गुण और गुणीकी सामग्री ही एक है तो उनका भेद न होगा। और सांख्य द्रव्य आदिका अभेद मानता है क्योंकि यह इसके पहले उत्पन्न हुआ यह इसके पीछे उत्पन्न हुआ इस प्रकारके पूर्वपरभावका अभाव होनेसे पशुके दक्षिण तथा वाम-संगिकी भांति गुण और गुणीकी उत्पत्ति एक समयमें होती है, और वह ही द्रव्य उसहीके पूर्वभावी तथा पश्चाद्भावी नहीं होता है। इसलिये जब द्रव्य उत्पन्न होता है तब ही उसमें प्राप्त रूपादिक गुण भी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार द्रव्य आदिकी सांख्यमतमें अभेदता है और जैन तो द्रव्य गुण तथा पर्यायपनेसे द्रव्य आदिके भेदको भी और अभेदको भी मानते हैं और जो द्रव्य है वही गुण है, वही पर्याय है, जैसे कि घड़ा द्रव्यसे मृत्तिका है, गुणसे लालरंगका है, पर्यायसे शङ्खकीसी ग्रीवाका धारक है, इस प्रकार अभेद मानते हैं। ऐसे भेद अभेद इन दोनोंको स्वीकार करते हुए जैन तो सब जगह विजयको प्राप्त होते हैं। सो ही कहा है कि—

हे जिनेन्द्र जैसे अन्यमतावलम्बियोंके प्रवाद परस्पर पक्ष तथा प्रतिपक्षपनेसे ईर्ष्याके धारक हैं उस प्रकार सब मतोंको समानतासे चाहता हुआ आपका जिनशासन पक्षपाती नहीं है ॥ १ ॥

(भावार्थः—कोई सर्वथा भेद मानता है, कोई सर्वथा अभेद मानता है इस कारण दोनोंके सिद्धान्त परस्पर ईर्ष्याके धारक हैं। और अपेक्षासे भेद तथा अभेद इन दोनोंको स्वीकार करनेवाला जैनसिद्धान्त दोनों आदियोंको समान देखता है। किसीसे ईर्ष्या नहीं करता।)

तथा और भी कहा है कि—

जो दोष सर्वथा नित्यवादमें हैं वे ही सर्वथा एकान्त रूपसे अनित्यवादमें भी हैं, इसलिये परस्पर एक दूसरेके ध्वंस करनेवाले कंटक (कंटक तुल्यमतों) में अनेकान्तवादी होनेसे प्रबल आपका जिनशासन विजयको प्राप्त होता है। २। इसलिये सर्वथा भेदनय पक्षके अभिमानको अभेद नय दूर करता है। अब भेद तथा अभेदमतके स्वामीका नाम दित-छाते हैं। कार्य असत् (अविद्यमान) दीप्तिमें आता है और कार्य कारण तथा गुण-

गुणीका परस्पर भेद है, यह तो नैयायिकको इष्ट है । सत् कार्य देखनेमें आता है और कार्य कारण तथा गुणगुणीका सर्वथा अभेद है, यह सांख्यवादीको अभीष्ट है । और कथंचित् सत् एवं कथंचित् असत् कार्य देखनेमें आता है तथा कार्य कारण और गुण गुणीका कथंचित् अभेद है, यह पक्षपात रहित मत जैनको अभीष्ट है ॥ १५ ॥

इति द्विवेद्युपनामकपण्डितप्रकुरप्रसादवैयाकरणाचार्यप्रणीतभाष्यानुवादसमलङ्कृतायां
द्रव्यानुरोगतर्कणायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

व्या०—अथ परवादी यत्किं द्रव्यादीनां भेदाभेदौ द्वौ कथं मान्यौ स इत्याशङ्किते प्रत्युत्तरयन्नाह ।

अर्थः—अब अन्यमतावलम्बी वादी कहता है कि द्रव्यआदिकोंके भेद अभेद ये दोनों धर्म किस प्रकारसे मान्य हैं ऐसे आशङ्काके प्राप्त होनेपर वादीको प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । भेदाभेदौ कथं मान्यौ परस्परविरोधिनौ

कुत्राप्येकत्र न स्यातामन्धकारातपौ यथा ॥ १ ॥

इत्थमाशङ्कितं शिष्यं गुरुराह जिनोक्तिभिः

सर्वत्राप्यविरोधेन धर्मौ द्वावेकसंश्रयौ ॥ २ ॥

सूत्रार्थः—हे गुरु! जैसे कहीं भी अन्धकार और प्रकाश एक अधिकरणमें नहीं रहते हैं वैसे ही परस्पर विरोधके धारक भेद और अभेद ये दोनों एक वस्तुमें कैसे मान्य हो सकते हैं ॥ १ ॥

इस प्रकार आशङ्काको प्राप्त हुए शिष्यके प्रति श्रीगुरु महाराज श्रीजिनमगवान्की उक्तियों द्वारा कहते हैं कि हे शिष्य ! सब ही स्थान तथा वस्तुओंमें एक द्रव्यमें रहनेवाले दोनो धर्म विरोधरहित हैं ॥ २ ॥

व्याख्या । अहो भेदाभेदौ कथं केन प्रकारेण मान्यौ कीदृशौ तौ परस्परविरोधिनौ । यत्र भेदः स्यात्तत्राभेदो न यत्राभेदस्तत्र भेदो न इत्यमनयोरन्योऽन्यं विरोधोऽस्ति । द्वावेकत्र न विद्यते । यथान्धकारातपावप्येकत्र स्थायिनौ कदापि न भवतस्तथैवैतावपीत्यर्थः । तथा चोक्तमाचाराङ्गे “वितितिग्न्य समावधेर्णं अप्पाणंणं न लभते समाहित्वि” तदर्थं शङ्कितं शिष्यं गुरुः प्रवचनविच्छेदिसाद्वाणीभिः कथयति स्म । अहो शिष्य यद्वद्वदस्य घटामावन्ध च यद्यप्यन्योऽन्यं विरोधः सम्भाव्यते । परन्तवनयोर्भेदाभेदयोः परस्परं विरोधो नास्ति । यतः कारणात्सर्वत्र स्थानेषु वस्तुषु च भेदाभेदलक्षणौ धर्मौवविरोधेन विरोधाभावेन चैकाश्रयवृत्त्याश्रयाश्रयिभावेन च दृश्येते । अत उक्तमेकसंश्रयावेकस्मिन्द्रव्ये संश्रय आधारो ययोस्तावेकमंश्रयाविति । सत्यं तुत्यौ द्वौ तथाप्यभेदाख्यः स्वामाविकस्सत्यः, पुनर्भेद उपाधिकोऽसत्यश्चेत्थं शङ्कितः कश्चित्कथयिष्यति वदा तदप्यसम्भवमनुभवगोचरं च न । तत्कथं व्यवहारेण परापेक्षत्वं द्वयोरपि । गुणादीनां भेदः गुणादीनामभेदश्चेति वचनादविरोध एव भेदाभेदयोरेकत्र समाश्रितयोर्हातन्व्य इति ध्येयम् ॥

व्याख्यार्थः—परस्पर विरोधधारक भेद और अभेद ये दोनों धर्म द्रव्यादिकमें किस प्रकारसे मानने योग्य होंवें क्योंकि जहां भेद हो वहां अभेद नहीं रहता है, ऐसे ही जहां जिस वस्तुका अभेद हो वहां भेद नहीं रहता है, इस प्रकार आपसमें विरोध है। इसलिये भेद और अभेद ये दोनों एक ही द्रव्यादिकमें नहीं रहते हैं। अर्थात् जैसे अन्धकार और प्रकाश एक जगह रहनेवाले कभी भी नहीं होते हैं वैसे ही ये भेद अभेद भी एक स्थलमें रहनेवाले नहीं हैं। और, वैसे ही आचाराङ्गमें कहा है कि “वित्तिगित्य समावलेणं अप्पाणेणं न लभते समाहितं” इस प्रकार शङ्काको प्राप्त हुए शिष्यको गुरु अर्थात् प्रवचनके ज्ञाता पुरुष श्रीस्याद्वादके वचनों द्वारा कहते भये कि अहो शिष्य! यद्यपि घट और घटामावका परस्पर विरोध संभावित होता है। परन्तु इन भेद तथा अभेद रूप दोनों धर्मोंका परस्पर विरोध नहीं है। क्योंकि सब स्थानोंमें तथा वस्तुओंमें भेद अभेदरूप दोनों धर्म विरोधरहिततासे तथा आश्रयाश्रयिभावसे देख पड़ते हैं। इस ही कारण मूल सूत्रमें “एकसंश्रयः” यह पद दिया है अर्थात् एक द्रव्यमें है संश्रय (आधार) जिनका ऐसे भेद और अभेद सर्वत्र बिना किसी विरोधके रहते हैं।

“यह यद्यपि सत्य है कि भेद तथा अभेद ये दोनों तुल्य हैं, तथापि अभेद स्वामाधिक और सत्य है और भेद औपेक्षिक तथा असत्य है” इस प्रकार शङ्कित होके कोई कहेगा तो वह उसका कथन भी असम्भव है और अनुभवके गोचर नहीं है। सो कैसे कि व्यवहारसे दोनों ही परकी अपेक्षा करनेवाले हैं। उससे गुणादिकका भेद तथा गुणादिकका अभेद है इस वचनसे एक आश्रयमें रहनेवाले भेद तथा अभेदका अविरोध ही जानना चाहिये। ऐसा भाव है ॥ २ ॥

व्या०—पुनर्विरोधमपाकुर्वन्नाह।

अर्थः—फिर भेद, अभेदके विरोधको दूर करते हुए कहते हैं।

सूत्रम्। एकत्र जनतारूढ्या यत्प्रत्यक्षेण लभ्यते।

रूपादीनामिवैतेषां भेदादि तत्कथं भ्रमः ॥ ३ ॥

सूत्रार्थः—जब एक घटादि द्रव्यमें लोकप्रदित व्यवहारसे जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा रूपादिकका भेद अभेद प्राप्त होता है तब इन द्रव्यभादिका भेद अभेद है, इसके माननेमें भ्रम कैसे होता है अर्थात् विरोध क्यों करते हो ॥ ३ ॥

व्याख्या। एकस्मिन् स्थाने घटादिद्रव्यविषये जनतारूढ्या सर्वलोकप्रदितव्यवहारेण लोकसाक्षित्वेन वा प्रत्यक्षप्रमाणेन रक्तत्वादिगुणपर्यायाणां यज्ज्दभेदत्वं लभ्यते तत्कथं भ्रम

१ सामाधिक अर्थात् स्वयंप्रदित तात्पर्य यह है कि मृत्तिका और घटमें अभेदको स्वयंप्रदित है क्योंकि घट दशामें तथा उनके अग्रे पीछे भी मृत्तिका ही है इसलिये अभेद सामाधिक सत्य है।

२ घटद्वय उपाधिते उत्पन्न भेद औपेक्षिक (बनावटी) है इन त्रये असत्य है।

इति । तेषां रूपादीनामिवैतेषां द्रव्यादीनामपि भेदादि वर्तते । तत्र विरोधः किमर्थं क्रियते । यथा रूपरसादीनामेकाग्रयष्टित्वानुभवाद्बिरोधो न कथ्यते । तथैव द्रव्यादीनामपि भेदाभेदयोरपि विरोधो न भवेत् । निश्चयेन ज्ञानं चक्षुषा विष्टं सुस्थमेव जायते । उक्तं च—न हि प्रत्यक्षदृष्टेऽर्थे विरोधो नाम जायते । तथा प्रत्यक्षदृष्टार्थे दृष्टान्तस्वाप्यभावतः । उक्तं च—केदमन्यत्र दृष्टत्वमहो निपुणता तव । दृष्टान्तं पठसे यत्त्वं प्रत्यक्षेऽप्यनुमानवत् ॥ १ ॥ इति ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—एक स्थानमें अर्थात् घटादि द्रव्यके विषे जनसमूहकी रूढिसे अर्थात् सब लोकके विदित व्यवहारसे अथवा सब लोकोकी साक्षीसे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जय घटादि द्रव्यमें रक्तत्वआदि गुण पर्यायीका भेद और अभेद उपलब्ध होता है, तब उनके विरोधके विषयमें भ्रम कैसे होता है । जैसे रूपआदिके भेद आदि हैं ऐसे ही इन द्रव्यगुणपर्यायोंके भी भेद अभेद हैं इसमें विरोध क्यों करते हो, जैसे एक घट अथवा आम्रके फल आदि अधिकरणमें अनुभवसिद्ध रूप रसआदिका भेद अभेद है वहापर तुम विरोध नहीं कहते हो ऐसे ही द्रव्यपर्याय आदिके भेद अभेदका कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि निश्चयकर नेत्रद्वारा विचाराहुआ अर्थात् देखा हुआ ज्ञान सत्य ही होता है ऐसा कहा भी है कि प्रत्यक्षमे देखेहुए पदार्थमे विरोध नहीं होता, और प्रत्यक्षसे दृष्टवस्तुमें दृष्टान्तका भी अभाव है क्योंकि ऐसा अन्यत्र कहाँ देखा है अहो, यह तुझारी निपुणता है कि प्रत्यक्षमें भी अनुमानकी भांति दृष्टान्तको भी पढ़ते हो अर्थात् प्रत्यक्षरूपसे जो भेदाभेद दृष्ट है उस अनुभवको अनुमानके समान अन्यकार तथा प्रकाशका दृष्टान्तद्वारा छिपाते हो ॥ ३ ॥

व्या०—अथ भेदाभेदयोः प्रत्यक्षस्याभिलाषं पुद्गलद्रव्येण दर्शयन्नाह ।

अर्थः—अब भेद अभेदके प्रत्यक्षका अभिलाष पुद्गल द्रव्यसे दर्शाते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । पूर्वं श्यामो घटः पश्चाद्भेदाद्वक्तो भवन्स्वयम् ।

घटत्वेन विरोधित्वं नैव वक्ति कदाचन ॥ ४ ॥

सूत्रार्थः—जो घट पूर्व अवस्थामें श्याम पर्यायवाला है वही पश्चात् भेद स्वयं रक्त पर्याय युक्त होता हुआ घटत्वके साथ कभी विरोधपनेको नहीं कहता है ॥ ४ ॥

व्याख्या । यो हि घटः पूर्वावस्थायां श्यामभावोऽस्ति स एव घटः पश्चात्पश्चात्परिणतः सन् स्वयमात्मना रक्तो रक्तवर्णो भवन् सन् भिन्नत्वेन व्यपदेशं लभन्नपि घटत्वेन कालद्वयेऽपि पूर्वावस्थाश्यामरूपेण परावस्थावस्वरूपेण च घटभावेन भेदाभेदौ न कथयतीति । अतो घटत्वेन विरोधित्वं पूर्वं श्यामो य एव घटः पश्चाद्वक्तो जातः स घटो न इति विरोधिमार्गं न वक्ति । अर्थात् श्यामोऽपि घटः रक्तोऽपि घटः, घटत्वेनाविरोध एव । कदाचन पूर्वपरपर्याय-गुणादानविभक्तोऽपि घटस्तु घट एव । एवं श्यामावस्थायां रक्तावस्थायामवस्थाकृतभेदाद्वद-भेदो न जातस्तदात्र द्रव्यादीनां परस्परं भेदाभेदो भावधारय । घटदृष्टान्तेन द्रव्यादीनामप्यन्योन्यमेक्यं विदित न कदापि भिन्नभावमानं जानीति ॥ ४ ॥

और रक्त घट श्याम नहीं है इस प्रकार श्यामत्व तथा रक्तत्व धर्मका भेद ज्ञानमें भासता है परन्तु श्यामत्व तथा रक्तत्वं दोनों दशमें वर्तमान धर्मा घटकी भिन्नता नहीं भासती ऐसा यदि तुम प्रतिपादन करते हो अर्थात् धर्मके भेदसे धर्मोंका भेद नहीं मानते हो तो जड़ और चेतन जो भिन्न धर्म हैं उनका धर्मा एक द्रव्य निश्चयसे होजायगा । कदाचित् कहो कि जड़ चेतनका जो भेद भासता है वहां जड़त्व और चेतनत्व इन दोनों धर्मोंका ही भेद है परन्तु जड़, चेतन द्रव्योंका भेद नहीं है इस प्रकार अवस्थासे धर्मोंका प्रतियोगीरूपसे (अर्थात् जड़ चेतन नहीं है और चेतन जड़ नहीं है) उल्लेख (कथन) करनेपर भी जड़ चेतन तथा श्याम और रक्त घट भी सदृश हैं और प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थमें कोई बाधकका-प्रसंग भी नहीं होता क्योंकि अनुपलब्ध अर्थात् अनुभव प्रमाणसे अप्राप्त वस्तुमें न्याय नहीं प्रवृत्त होता किन्तु संदिग्ध वस्तुमें न्यायकी प्रवृत्ति होती है ऐसा कंहा है इस रीतिसे धर्मका भेद आपके अनुभवमें भासता है धर्मोंका भेद तुम नहीं कहते हो तो भिन्न धर्मोंके धारक जड़ और चेतनका एक धर्मा प्राप्त होता है यह ही कारिकाका आशय है ॥ ६ ॥

सूत्रम् । भेदाभेदौ च तत्रापि दिशन् जैनो जयत्यलम् ।

रूपान्तरात्पृथग्रूपेऽप्यभेदो भुवि संभवेत् ॥ ७ ॥

सूत्रार्थः—वहां भी भेद तथा अभेदका उपदेश करता हुआ जैनमत अतिशय करके सर्वोत्कृष्ट वर्त्तता है क्योंकि रूपान्तर अर्थात् द्रव्यरूपसे पृथक् जो जीवादि भासते हैं वहां भी संसारमें अभेदका संभव है ॥ ७ ॥

व्याख्या । च पुनस्तत्र जड़चेतनयोर्मध्ये भेदाभेदौ कथयन् जैन एव अलमत्यर्थं जयति सर्वोत्कृष्टत्वेन प्रयसति । कथं तद्यतो भिन्नरूपा ये जीवा जीवादयस्तेषु रूपान्तरद्रव्यत्वपदार्थत्वादिभ्यश्चाभेदोऽपि जगत्पायाति । एतावता भेदाभेदयोः सर्वत्र व्यापकत्वं कथितम् । रूपान्तराद्द्रव्यत्वपदार्थत्वलक्षणाद्विभन्नरूपे जीवाजीवादिकेऽपि व्यापकत्वाद्भेदोऽपि भुवि जगत्यां संभवेदित्यर्थः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—फिर जहां जड़ चेतनमें नैयायिक भेदमात्र कहता है वहां भी जड़ तथा चेतनके मध्यमें भेद अभेद दोनोंको कहता हुआ जैनमत ही अतिशयकर सर्वोत्कृष्ट-पनेसे पसंता है सो कैसे कि भिन्न रूप जो जीव अजीव आदिक हैं उनमें रूपान्तर द्रव्यत्व पदार्थत्व आदिसे अभेद भी जगत्में आता है इस कथनसे भेद अभेदके, सब जगद

१ जब श्याम तथा रक्त इन अवस्थाओंका कथन होता है तब वहां "श्यामपदो रक्तो नास्ति" श्यामपद रक्त नहीं है और रक्त होनेपर "रक्तो घटः श्यामो नास्ति" रक्त घटा श्याम नहीं है ऐसा प्रतियोगीरूपसे धर्मा घटका भी मान होता है । यह नैयायिकका आशय है ।

२ नैयायिकका अभिप्राय यह है कि जब धर्मका भेद है तब धर्मोंका भेद अवश्य है । क्योंकि धर्मोंके भेदार्थ ही धर्मका भेद है ।

व्यापकत्व कहा अर्थात् तुम्हारे मतसे भिन्नरूप जीव पदार्थ है उनमें भी रूपान्तर अर्थात् द्रव्यत्व, पदार्थत्व लक्षणसे व्यापकता होनेके कारण जगतमें अभेद भी संभव होता है ऐसा अर्थ है भावार्थ—तुमने सर्वत्र धर्मभेदसे भेदको ही व्यापक कहा है परन्तु जीव और अजीव दोनों द्रव्य होनेसे द्रव्यत्वरूपसे हमारे मतमें जड़ चेतनमें भी अभेद व्यापक होनेसे विद्यमान है यद्यपि जड़त्व तथा चेतनत्व पर्यायरूपसे भिन्न है परन्तु उन ही दोनोंमें व्यापक द्रव्यत्वसे अभेद भी जगतमें संभव है ॥ ७ ॥

सूत्रम् । यस्यभेदोऽप्यभेदोऽपि रूपान्तरमुपेयुषः ।

एवं रूपान्तरोत्पन्नभेदाच्छतनपोदयः ॥ ८ ॥

सूत्रभावार्थः—जिस वस्तुका भेद भासता है उसी वस्तुका रूपान्तरको प्राप्त होते हुए अर्थात् भेदयुक्त वस्तु जब दूसरे स्वरूपमें परिवर्तित हो जाता है तब, उसीका अभेद भी हो जाता है एवं रूपान्तरसे अन्य रूपान्तरमें उत्पन्न भेद तथा पुनः उससे भी रूपान्तरमें अभेद इस रीतिसे अन्य अन्य उत्पन्न गुणपर्यायद्वारा जो भेदसे अभेद है उस-हीसे सैंकड़ों नयोंका उदय है ॥ ८ ॥

व्याख्या । यस्य वस्तुनो भेदस्तस्यैव रूपान्तरमुपेयुषः रूपान्तरसहितस्याभेदोऽपि भवेद्यथा स्यासकोशकुशूलादयो घटस्य भेदाः सन्ति पुनस्त एव स्यासादयो मृद्द्रव्यविशिष्टानपित-स्वपर्याया अभेदा रूपान्तरसंयुक्तत्वाद्भेदाः, तेषामेव रूपान्तराद्भेदो भवेत् । यथा स्यास-कोशकुशूलादिपर्यायविशिष्टमृद्द्रव्यत्वेन तस्यैव भेदः । एवमस्य भेदस्याभेदोऽस्ति यः स एव शतसंख्यमूलनयानां हेतुरस्ति । यत्तु सप्तनयानां ये सप्तशतसंख्यामिता भेदा जायन्ते ते चानयैव रीत्या द्रव्यपर्यायस्यापणयानपणयया च झतारनयचक्राध्ययनमध्यगताः पुरासन् । ते चाधुना द्वादशारनयचक्रमध्ये विधिविधिविधिरित्यादिरित्या एकैकस्मिन्नयान्तरे द्वादश द्वादश भेदाः समुद्भवन्ति । अतः सम्यगुक्तपाठपठितपरिफलनाप्रसिद्धिमवधार्य भङ्गयोजना विधेयेत्यर्थः । यस्य भेदोऽस्ति तस्यैव रूपान्तेरेणाभेदोऽप्यस्ति तस्यैव भेदः पुनस्तस्याभेद एवं शतनया-वतारः ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—जिस वस्तुका तुमको वर्तमान पर्यायको लेके भेद भासता है वही वस्तु जब रूपान्तर सहित होजाती है तब उसका अभेद भी होजाता है जैसे निज निज पर्यायसे योजित स्यास, कोश, तथा कुशूलआदि सत्र घटके भेद है पुनः वे ही स्यास कोश कुशूलआदि जब अपने २ पर्यायसे न योजित किये जाय अर्थात् पर्यायकी विवक्षा न की जाय तो मृत्तिकारूप द्रव्यसहित होनेसे अपवा केवल मृत्तिकारूपकी विवक्षा

१ पर्यायरूपसे सिद्ध कुशूल पट्यादिका भेद रहने भी द्रव्यस्वरूप सर्वत्र अनुपपन्न होनेसे सिद्ध कुशूलदिमें भेद नहीं है, नैरायिक भी पृथिवी जलादिके परस्पर भेद रहने भी नहीं (२) द्रव्योंमें द्रव्यत्व एक ही मानने दे और प्रमेयत्वादि धर्मने तो पदार्थका अभेद मानने दे ।

करनेसे अभिन्नरूप हैं अर्थात् उनका भेद नहीं है क्योंकि अब रूपान्तरसंयुक्त होगये अब पुनः उनहीका रूपान्तर होनेसे पुनः भेद भी हो जाता है जैसे स्थास कोश कुशूल आदि पर्यायसहित श्रुतिकाद्रव्यत्वसे उसीका भेद है इस प्रकार इस भेदका जो अभेद है वह ही अभेद शतसंख्याक (सौ १००) मूल नयोंका कारण है । और जो नैगम सङ्ग्रह आदि सात नवोंके सातसौ (७००) भेद होते हैं वह सब भेद भी इसी रीतिसे द्रव्य पर्यायके अर्पण तथा अनर्पणसे अर्थात् कदाचित् द्रव्यार्थिक योजनासे और कदाचित् उसकी अविवक्षा करके पर्यायकी योजनासे शतारनयचक्राध्ययनके मध्यगत पूर्वकालमें ये वे ही अब द्वादशारनयचक्रके मध्यमें “विधिर्विधिर्विधिः” इत्यादि रीतिसे एक एक नयके बीचमें बारह बारह भेद होते हैं इसलिये सम्यक् प्रकारसे कथित पाठमें पढी हुई संख्यायी प्रसिद्धिको अवधारण कर भंगोंकी योजना करनी चाहिये तात्पर्य यह कि जिसका पर्याय आदिकी अपेक्षासे भेद है उसका पुनः रूपान्तरमें प्राप्त होनेसे, अभेद और पुनः उस भेदका अभेद एवं शत (१००) नयका अवतार होता है ॥ ८ ॥

ध्यात्वा । अथ ते नयभेदाश्चिक्कीपिता अतस्त्तानेय दर्शयन्नाह ।

व्याख्यार्थः—यहां उन नयोंके भेद करनेकी इच्छा करी इसलिये अब उन ही भेदोंको दर्शाते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । तथा क्षेत्रादिभिः सप्तभङ्गीकोटिः प्रजायते ।

संक्षेपादिह षोडश सप्तभङ्गी प्रतायते ॥ ९ ॥

सूत्रभाषार्थः—उसी प्रकार सप्तभंग भी क्षेत्र कालादिकी अपेक्षासे अवाप्तान्तर भेद प्रभेद आदिके निरूपणसे कोटि (करोड) भङ्ग होजाते हैं परन्तु यहां संक्षेपसे बोध होनेकेलिये केवल सप्तभङ्गीका विस्तार करते हैं ॥ ९ ॥

ध्यात्वा । यथा द्रव्यादिविशेषेण भंगा जायन्ते तथैव क्षेत्रादिविशेषेणापि भंगा अनेके संभवन्ति । यतः स्वतो विवक्षितो घटो द्रव्यमस्वापेक्षया क्षेत्रादिषटः परद्रव्यमिति । एवं प्रत्येकं प्रत्येकं सप्तभङ्गोऽपि कोटिशो निष्पद्यन्ते । तथापि लोकप्रसिद्ध्या यः कस्युमीवादि-पर्यायोपेतो घटो द्रव्यं यत्तत्ते तस्यैव स्वतस्त्वमङ्गीकृत्य स्वरूपेणास्तित्वं पररूपेण नास्तित्व-मित्यवधार्य सप्तभङ्गी व्याकुरुते । तथा हि स्वद्रव्यक्षेत्रकालमावापेक्षया घटोऽस्त्येव । १ । परद्रव्यक्षेत्रकालमावापेक्षया घटो नास्त्येव । २ । एकदा युगपदुभयविवक्षया घटोऽवाच्य एव एकशब्देन पर्यायद्वयं मुख्यरूपेण वक्तुमशक्यत्वात् । ३ । एकोऽज्ञः स्वरूपेण विवक्ष्यतेऽपरोंऽज्ञः पररूपेण विवक्ष्यते तदा अस्ति नास्ति षटः । ४ । एकोऽज्ञः स्वरूपेणापरोंऽज्ञो युगपदुभयरूपेण विवक्ष्यते तदा घटोऽस्ति परमवाच्य इति । ५ । एकोंऽज्ञः पररूपेणाप-रोंऽज्ञो युगपदुभयरूपेण विवक्ष्यते तदा घटो नाम्न्यवाच्य इति । ६ । एकोंऽज्ञः स्वरूपेणै-फोंऽज्ञः पररूपेणैकत्रांशो युगपदुभयरूपेण विवक्ष्यते तदा घटोऽस्ति नाम्न्यवाच्य इति । ७ ।

१ यदा “स्वान्तरसंयुक्त” इत्येव शब्दे आद्यारम्भे परिणत होनेसे तात्पर्य है ।

घटः स्यादस्त्येव । १ । स्यान्नास्त्येव । २ । स्यादवाच्य एव । ३ । स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव । ४ । स्यादवाच्य एव । ५ । स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्य एव । ६ । स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्याद-
वक्तव्य एवेति । ७ । इति प्रयोगः इति ॥ ९ ॥

व्याख्यानार्थः—जैसे द्रव्य पर्याय आदि विशेषसे मङ्ग होते हैं वैसे ही क्षेत्र काल आदि विशेषसे भी अनेक भङ्गोंका संभव है क्योंकि स्वतः विवक्षित घट द्रव्य है इसी द्रव्य घटकी अपेक्षासे क्षेत्रआदिका घट परद्रव्य है ऐसे ही प्रत्येक प्रत्येक अर्थात् हर एकके प्रति सप्तभंगियें भी किरोड़ों सिद्ध होती हैं तथापि लोककी प्रसिद्धिसे जो कम्बुग्रीवादि पर्यायसहित घटद्रव्य है उसी घटका स्वतस्त्व अर्थात् निजस्वरूप कालादि भङ्गीकार करके स्वरूपसे घटका अस्तित्व और पररूपसे घटका नास्तित्व है ऐसा निश्चय करके सप्तभंगोंका व्याख्यान करते हैं जैसे कि—अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे “घटः अस्त्येव” घट है ही । १ । परके द्रव्य क्षेत्र काल तथा भावकी अपेक्षासे “घटः नास्ति एव” घट है ही नहीं । २ । और एक कालमें ही अस्ति तथा नास्ति की विवक्षासे घट अव्याच्य ही है क्योंकि एकशब्दसे अस्ति नास्ति रूप दोनों पर्याय एक कालमें प्रधानतासे नहीं कहे जा सकते । ३ । तथा घटका एक अंश तो उसके निज स्वरूपआदिसे विवक्षित करते हैं और दूसरा अंश पररूपसे विवक्षित करते हैं तब “अस्ति नास्ति घटः” अर्थात् घट है भी और नहीं भी है ऐसा चतुर्थ भंग होता है । ४ । तथा घटका एक अंश तो उसके स्वरूपसे विवक्षित करते हैं और अन्य अंश एक ही कालमें उभयरूपसे विवक्षित करते हैं तो “घटः अस्ति परन्तु अवाच्यः” अर्थात् घट है परन्तु वह अव्याच्य है । इस पंचम भंगकी प्रवृत्ति होती है । ५ । तथा एक अंश तो पररूपसे और एक अंश उभयरूपसे एक कालमें विवक्षित करते हैं “तो घटो नोस्ति अवाच्यः” घट नहीं है और अव्याच्य है इस छठे भंगकी प्रवृत्ति होती है । ६ । और जब एक अंश तो घटका स्वरूपसे विवक्षित करते हैं और एक अंश पररूपसे विवक्षित करते हैं तथा एक अंश एककालमें अस्ति नास्ति इस उभयरूपसे विवक्षित करते हैं तब “घटः अस्ति नास्ति अवाच्यः” घट है नहीं है अव्याच्य है यह सप्तम भंग होता है (७) अब सप्तभंगोंका प्रयोग इस प्रकार है कि कथंचित् घट है ही । १ । कथंचित् (किसी अपेक्षासे) घट नहीं ही है । २ । किसी अपेक्षासे घट अव्याच्य ही है । ३ । किसी अपेक्षासे घट है ही

१ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे । २ परके द्रव्य क्षेत्र काल भावसे । ३ कथन वा विलक्षण कारणोंके अयोग्य । एक वस्तुकी एक कालहीमें स्वरूपसे सत्ता और पररूपसे असत्ता प्रधानतासे कहनेको असमर्थ है इसलिये वह अव्याच्य है । ४ स्वरूपसे अस्तित्व असत् और पररूपसे नास्तित्व अंश कहनेसे यह चार भंग होता है । ५ कहनेके इष्ट । ६ निजरूपसे सत्ता मानकर भी अस्ति नास्ति इस उभयरूपसे अव्याच्य है । ७ अन्य द्रव्य क्षेत्रादिसे घटका असत्त्व और उभयरूपसे अव्याच्य है इसलिये “स्यान्नास्ति अवाच्यः” यह छठा भंग है । ८ निजद्रव्य क्षेत्रादिसे घटका सत्त्व परद्रव्य क्षेत्रादिसे असत्त्व तथा अस्ति नास्ति उभयरूपसे अव्याच्य इस अष्टिभंगसे यह सातवा भंग है ।

किसी अपेक्षासे नहीं ही है । ४ । कथंचित् घट है ही कथंचित् घट अवक्तव्य ही है । ५ । कथंचित् घट नहीं ही है कथंचित् अवक्तव्य ही है । ६ । तथा किसी अपेक्षासे घट है ही किसी अपेक्षासे है ही नहीं और किसी अपेक्षासे अवक्तव्य ही है । ७ । ॥ ९ ॥

अथास्याः सप्तभङ्गया भेदाभेदौ योजयति ।

अब इस सप्तभङ्गीके भेद तथा अभेदकी योजना करते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायार्थनयाद्भिन्नं वस्तु द्रव्यार्थतोऽपृथक् ।

क्रमार्षितनयद्वन्दाद्भिन्नं चाभिन्नमेव तत् ॥ १० ॥

सूत्रार्थः—पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे संपूर्ण वस्तु भिन्न २ हैं और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अभिन्न हैं तथा क्रमसे पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक इन दोनों नयोंकी योजनासे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न ही हैं ॥ १० ॥

व्याख्या । पर्यायार्थिकनयात्सर्वं वस्तु द्रव्यगुणपर्यायलक्षणैः कथंचिद्भिन्नमस्ति । १ । द्रव्यार्थिकनयात्कथंचिदभिन्नमेव । गुणपर्यायौ हि द्रव्यस्वैवाविर्भावतिरोभावरूपवित्युक्तत्वात् । २ । अनुक्रमेण यदि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकयोरुपरि क्रियते तदा कथंचिद्भिन्नं कथंचिदभिन्नं च कथ्यते । ३ ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे द्रव्य गुण तथा पर्यायरूपसे संपूर्ण पदार्थ भिन्न हैं । १ । और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे कथंचित् सब पदार्थ अभिन्न ही हैं क्योंकि गुण और पर्याय तो द्रव्य ही के आविर्भाव तथा तिरोभावरूप हैं ऐसा प्रथम कह चुके हैं । २ । और अनुक्रमसे यदि पर्यायार्थिक तथा द्रव्यार्थिक दोनों नयोंकी योजना करते हैं तो कथंचित् भिन्न अर्थात् पर्यायसे भिन्न और द्रव्यार्थिकरूपसे अभिन्न कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ १० ॥

सूत्रम् । यद्येकदोभयादानं तदावाच्यं भवेद्य तत् ।

एकदैवैकशब्देन नार्थद्वयप्रकाशनात् ॥ ११ ॥

सूत्रार्थः—और यदि एक समयमें ही पर्यायार्थिक तथा द्रव्यार्थिक दोनों नयोंका ग्रहण करें तो अवगम्य होता है क्योंकि एक शब्दसे एक ही क्षणमें दो विरुद्ध अर्थोंका प्रकाश नहीं हो सकता ॥ ११ ॥

व्याख्या । यद्येकैवैकं नयद्वयार्थविवक्षा जायते । तदा त्ववाच्यमेव लभते । यत् एकेन शब्देनैकस्मिन् क्षणेऽर्थद्वयकथनासंभवान् । सांकेतिकशब्देनैकमेव संकेतरूपं निरूपणीयं स्वात्परन्तु रूपद्वयशब्दं कथयितुमशक्य एव । गुणदन्तादिशब्दा अप्येकोक्त्या चन्द्रसूर्ययोर्व्यक्तिं वदन्ति परन्तु मिश्रोक्त्या कथयितुमशक्या इह तूभयनयार्थौ मुख्यतयैव मिश्रोक्त्या

१ एतानां वाक्यविशेषाणां समाहार इति सप्तमरी अर्थात् सात प्रकारके भद्र अर्थात् वाक्योंका जो एकत्र समावेश है उसका नाम सप्तमरी है ।

उच्चारयितुं योग्यौ तद्योग्यत्वं तु यत्नेनापि न भवन्ति । तस्मादेकदा नयद्वयार्थविवक्षयावाच्य इति । ४ । ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—यदि एक कालमें ही दोनों नयोंसे दोनों अर्थोंकी विवक्षा उत्पन्न हो अर्थात् एक समयमें पर्यायार्थिक तथा द्रव्यार्थिक इन दोनों नयोंसे पर्याय तथा द्रव्य रूप दोनों अर्थोंके कथनकी इच्छा हो तब तो पदार्थ अवक्तव्य दशाको ही प्राप्त होता है; क्योंकि एक शब्दसे एक ही क्षणमें द्रव्य पर्याय अथवा स्वरूप पररूपादि अर्थका कथन असंभव है सांकेतिक शब्दसे जो संकेतरूप एक अर्थ है वह ही उस शब्दसे निरूपणीय (कथनयोग्य) होता है परन्तु दो अर्थरूप शब्दका तो कथन करनेको यह शब्द असमर्थ ही है और पुण्यदन्त आदि शब्द भी एक ही उक्तिसे अर्थात् समूहालम्बन ज्ञानसे सूर्य चन्द्रकी व्यक्तिको कहते हैं परन्तु भिन्न २ अर्थात् पृथक् २ सूर्य तथा चन्द्रादिरूप अर्थ कहनेको असमर्थ हैं अर्थात् पृथक् २ दो अर्थ एक शब्दसे एक ही क्षणमें कहनेको अशक्य हैं और यहां तो उभय अर्थात् पर्यायार्थिक तथा द्रव्यार्थिक दोनों नयोंके प्रतिपाद्य पर्याय तथा द्रव्यरूप अर्थ मुख्यता (महानता) से भिन्न २ उक्तिसे उच्चारण करनेके योग्य हैं और एक ही कालमें उन दोनों अर्थोंके उच्चारण करनेकी योग्यता तो यत्नेसे भी नहीं होती इस कारणसे एक कालमें एक शब्दसे दो नयके अर्थकी विवक्षासे अवाच्य ही है । ४ । ॥ ११ ॥

अथ पञ्चमभङ्गोद्धेतुं करोति ।

अथ पञ्चम भंगका प्रतिपादन करते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायार्थिकसंकल्पात्पश्चाद्द्वयविवक्षितात् ।

भिन्नमवाच्यं वस्त्वेतत्स्यात्कारपदलाञ्छितम् ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—प्रथम पर्यायार्थिक नयके संकल्प (विवक्षा) करके पश्चात् दोनोंकी विवक्षा होनेसे यह पदार्थ स्यात् कार इस पदसे चिह्नित अर्थात् स्यात् भिन्न है और स्यात् अभिन्न है अवाच्य है तात्पर्य यह कि प्रथम पर्यायार्थिक नयकी विवक्षा की और पश्चात् द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंकी विवक्षा की तब वह वस्तु पर्यायकी अपेक्षासे कथंचित् भिन्न है और उभय नयकी अपेक्षासे कथंचित् अवाच्य है । ५ । ॥ १२ ॥

व्याख्या । प्रथम पर्यायार्थकल्पना तत् एकदोभयनयार्पणं क्रियते तदा भिन्नमवक्तव्यमिति स्यात्कथंचिद्भिन्नमवक्तव्यमिति पञ्चमभङ्गोद्धेतुः ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—प्रथमतो पर्याय नयकी कल्पना की और उसके अनन्तर द्रव्यार्थिक

१ यह "स्यात्" शब्द संभावनार्थक कथंचित् यावत् अव्यय है जिसके पूर्व यह समझा जाता है उस वस्तुको किसी अपेक्षासे कहना है ।

तथा पर्यायार्थिक एतत् उभय नयकी विवक्षा की “तव स्यात् भिन्नं स्यात् अवक्तव्यं च” अर्थात् वस्तु कथंचित् भिन्न कथंचित् अवक्तव्य है यह पञ्चम भंगका वर्णन हुआ । ५। ॥ १२

अथ षष्ठमङ्गोद्धेखः ।

अव षष्ठ ६ भंगका प्रतिपादन करते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्यार्थेनोभयादानादभिन्नं तदवाच्यकम् ।

युगपन्नयद्वयादानाद्भिन्नमभिन्नमवाच्यम् ॥ १३ ॥

सूत्रभावार्थः—प्रथम द्रव्यार्थिक नयकी कल्पना करके उसके साथ पश्चात् उभय नयकी योजना की “तव स्यात् अभिन्नः स्यात् अवक्तव्यः” अर्थात् कथंचित् अभिन्न और कथंचित् अवक्तव्य इस षष्ठ भंगकी प्रवृत्ति हुई और पुनः क्रमसे उभय नयकी विवक्षा की पश्चात् एक कालमें ही उभय नयकी विवक्षा की तव कथंचित् भिन्न, अभिन्न अवक्तव्य इस सप्तम भंगकी सिद्धि हुई ॥ १३ ॥

व्याख्या । तत्रादौ द्रव्यार्थिकनयकल्पना । तत एकदोभयनयार्पणं क्रियते । तदा कथंचिद्भिन्नमवक्तव्यमिति कथ्यते । इति षष्ठः । पुनरनुक्रमेण प्रथमं द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकेति नयद्वयकल्पना विधीयते । ततश्चैकदोभयनयार्पणं क्रियते तदा कथंचिद्भिन्नमभिन्नमवक्तव्यमिति भंगः सप्तमः समुत्पद्यत इति ॥ ७ ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—षष्ठ ६ भंगमें आदिमें केवल द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा की और उसके पश्चात् एक कालमें ही पर्यायार्थिक तथा द्रव्यार्थिक इन दोनों नयोंकी विवक्षा की तव कथंचित् अभिन्न तथा अवक्तव्य यह षष्ठ नय सिद्ध हुआ और प्रथम अनुक्रमसे पर्यायार्थिक नयकी और उसके पश्चात् द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा की और पुनः एक समयमें ही द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक इस उभय नयकी योजना की तव “स्यात् भिन्नम् अभिन्नम् अवक्तव्यं च” अर्थात् कथंचित् भिन्न कथंचित् अभिन्न और कथंचित् अवक्तव्य इस सप्तम भंगकी उत्पत्ति हुई । ७ । ॥ १३ ॥

सूत्रम् । इमां सप्तमङ्गीं दृढाभ्यासयुक्तः

सदा योऽभ्यसेत्तत्त्वदृष्ट्या विचार्य ।

क्रमाम्भोजसेवामवाप्यार्हती स

भवेन्मुक्तियोगोऽचिराद्भव्यजन्मा ॥ १४ ॥

सूत्रभावार्थः—इस सप्तमङ्गी नयका जो मनुष्य दृढ अभ्यासमें तत्पर होकर तत्त्व-दृष्टिसे विचार करके सदा अभ्यास करेगा वह भव्य जन्मधारी प्राणी श्रीजिनभगवान् के चरणकमलकी सेवा भक्तिको पाकर शीघ्र मुक्तिके योग्य होगा ॥ १४ ॥

व्याख्या । एवमेका भेदपर्यायेऽभेदपर्याये च सप्तमङ्गीयोजना कृता पुनरित्यमेव सर्वत्र योजयितव्या । अथ शिष्यः प्रभयति । यतः स्वामिन् यत्र नयद्वयविषयस्तेव विचारणा भवेत्तत्रैकस्य मुख्यभावेनापरस्य गौणभावेन सप्तमङ्गी समुत्पद्यताम् परन्तु यत्र प्रदेशप्रत्ययका

विधिवारेण सप्त ७ पद ६ पञ्च ५ प्रमुखनयानां भिन्न २ विचारा भवन्ति तत्र त्वधिकमङ्गा
एव जायन्ते तदा सप्तभङ्गा नियमः कुत्र स्थिरो भवति । सप्तभङ्गीनियमस्त्वत एव निया-
मको न दृश्यते । इति पृष्ठो गुरुराह । भो शिष्य भवदुक्तं सत्यं परमार्थतस्तु । एवं यन्त्वया
गौणमुख्यव्यवहारो दांशितस्तत्र त्वेकस्यैव नयार्थस्य मुख्यतया विधिरन्येषां तु सर्वेषामेव
निषेधः । एवं विधिनिषेधौ गृहीत्वाऽनेके भङ्गाः क्रियन्ते । अस्माभिस्तु इत्थं ज्ञायते । उक्तं च
सकलनयार्थप्रतिपादकतापर्यायाधिकरणं वाक्यं प्रमाणवाक्यमिति । एतद्वक्ष्यतात्तादृशे
स्थाने स्यात्कारपदलाञ्छितसकलनयार्थसमूहालम्बनमेकस्मिन् भङ्गेऽपि निषिद्धं नास्ति
तस्माद्व्यञ्जनपर्यायस्य स्थाने २ भङ्गार्थसिद्धिः संमतिग्रन्थविषये दांशितास्ति । तथा च त-
द्व्यङ्गाथा

एवं सत्तत्त्वियप्पो वयणपहोहोइ अत्थ पज्जाए ।

यंजणपज्जाए पुण सविअप्पो निव्विअप्पोय । १ ।

अस्यार्थः । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सप्तविकल्पः सप्तप्रकारपचनमेव सप्तभङ्गीरूपवचनपन्थाः
स चार्थपर्यायो योऽस्ति नास्तित्वादिविषय एव भवति । पुनर्व्यञ्जनपर्यायो षटकुम्भादिशब्द-
वाच्यता तत्र विषये सविकल्पविधिरूपनिर्विकल्पकविधिरूपे द्वे एव भङ्गे स्तः । परन्तु षटकुम्भा-
दिभङ्गो न भवति । यस्मात्कारणादव्यवस्थान्वयविषयं भ्रुवतां विरोधोत्पत्तिः । अथवा स-
विकल्पकशब्दसमभिरूढनयमते भवति । अपि च निर्विकल्पकशब्दवैभूतनयमते त्वित्थं
भङ्गद्वयं ज्ञातव्यम् । अर्थनयाः प्रथमे चत्वारस्तु व्यञ्जनपर्यायमेव नानुजानन्ति तस्मात्कार-
णात्तेषां नयानामिह प्रवृत्तिर्नास्ति । अत्राधिक्यन्तवनेकान्तव्यवस्थातो ज्ञातव्यम् । तदेवमेकत्र
विषये प्रतिस्वमनेकनयप्रतिपत्तिस्थले स्यात्कारपदलाञ्छिततावन्नयार्थप्रकारकसप्तभालम्बन-
बोधजनक एक एव भङ्ग एष्टव्यो । व्यञ्जनपर्यायस्थले भङ्गद्वयम् । यदि च सर्वत्र सप्तभङ्गी-
नियम एवाभासस्तदा चालनीयन्यायेन तावन्नयार्थनिषेधबोधको द्वितीयोऽपि भङ्गस्तन्मूलका-
ञ्चान्ये तावत्कोटिकाः पञ्चभङ्गाश्च कल्पनीयाः । इत्थमेव निराकाङ्क्षसकलभङ्गप्रतिपत्तिनि-
र्वाहादिति युक्तं पश्यामः । अयं विचारः स्याद्वादपण्डितेन सूक्ष्मबुद्धिमता चेतसि धार्यः ।
अयं फलितार्थं कथयति । इमां व्यावर्ण्यमानां सप्तभङ्गी तत्त्वदृष्ट्या विमृश्यातिप्रौढियुक्तो यो
भव्योऽभ्यासीकुर्यात्स आर्हती जैनी चरणपङ्कजभक्तिं प्राप्याधिरात्लोककालेन कतिपयमय-
प्रहणेन मोक्षं गच्छेत् ॥ १४ ॥

इति श्रीभोजविनिर्भितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—इस रीतिसे एक वस्तुमें भेद पर्याय तथा अभेद पर्यायमें एक सप्त-
भङ्गीकी योजना की, और इस ही प्रकार सर्वत्र योजना करनी चाहिये अब शिष्य
गुरुसे प्रश्न करता है कि हे स्वामिन् जहांपर केवल दो ही नयोंके विषयका विचार हो
वहांपर एककी प्रधानतासे और दूसरेकी गौणतासे सप्तभङ्गी उत्पन्न हो परन्तु जहांपर
प्रदेश, प्रस्थ, (अवयव, अवयवी) आदिके विचारसे सप्त पष्ठ तथा पंचम आदि
नयोंके भिन्न भिन्न विचार होते हैं वहां पर तो अधिक ही भङ्ग होंगे उस समय
सप्तभङ्गीका अर्थात् सात ही भङ्ग हैं यह नियम कहां स्थिर होगा और इसी हेतुसे

सप्तभंगीका नियम नियामक नहीं देख पड़ता इस प्रकार पूछे हुए श्रीगुरुमहाराज कहते हैं की हे शिष्य, परमार्थसे तेरा कहना सत्य है क्योंकि जो तुमने गौण मुख्य व्यवहारका प्रदर्शन किया है वहां तो एक ही नयके अर्थकी मुख्यतासे विधि है और अन्य सब ही नयोंका निषेध है और इस प्रकारसे विधि और निषेधको मूलभागमें ग्रहण करके पुनः अनेक भंग किये जाते हैं ऐसी हमारी सम्मति है और ऐसा कहा भी है कि "संपूर्णनयोंके अर्थकी प्रतिपादकताके अर्थात् जिसकेद्वारा संपूर्ण नयोंके अर्थका कथन कियाजाय उसके पर्यायाधिकरण वाक्यको प्रमाणवाक्य कहते हैं" इस प्रकारके लक्षणसे जहां संपूर्ण पदार्थोंका विवेचन होता है वहां स्याद्वादसे चिन्हित अर्थात् स्यात् शब्दसे युक्त सम्पूर्ण नयोंके अर्थोंके समूहका धारण करना एक भंगमें भी निषिद्ध नहीं है इस कारणसे व्यञ्जनपर्यायके स्थानमें तो केवल दो भंगोंसे अर्थकी सिद्धि होती है ऐसा सम्मतिग्रंथमें दर्शाया है और उस ग्रन्थकी गाथा यह है इस प्रकार सप्तविकल्पसहित वचन (नय)का मार्ग अर्थ पर्यायमें होता है और व्यञ्जन पर्यायमें तो सविकल्प विधिरूप तथा निर्विकल्प विधिरूप दो ही भंग होते हैं इसका विशेष विवरण यों है कि इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे सप्त विकल्प अर्थात् सप्त (सात) प्रकारके भेदसहित जो वचन है तो ही सप्तमञ्जीरूप वचनका मार्ग है वह अर्थ पर्यायमें अर्थात् अस्तित्व नास्तित्व आदिके विषयमें ही होता है और व्यञ्जनपर्याय जो घट कुम्भ आदि शब्दोंकी वाच्यता है वहांपरसविकल्प विधिरूप तथा निर्विकल्प विधिरूप दो ही भंग होते हैं परन्तु अवक्तव्यत्व आदि भंग यहां नहीं होता क्योंकि अवक्तव्य शब्दविषयको कहनेवालोंके विरोधकी उत्पत्ति होती है अथवा सविकल्पक शब्द सममित्ते नयके मतमें अवक्तव्यत्व आदि भंग होता है और निर्विकल्पक शब्द एवंभूत नयमें तो इस प्रकार दो ही भंग जानने चाहियें और पहले चार जो अर्थनय हैं वे तो व्यञ्जन पर्यायको ही नहीं जानते हैं इसलिये उन नयोंकी यहां प्रवृत्ति नहीं है यहांपर विशेष वर्णन अनेकान्त व्यवस्थासे जानना चाहिये इस कारण पूर्वोक्त प्रकारसे एक विषयमें प्रतिवस्तुमें जहां अनेक नयोंकी विप्रतिपत्ति हो वहांपर स्वात्कार (स्यात्) पदसे लांछित उतने नयार्थका प्रकारवाला सात प्रकारका आलम्बनरूप जो बोध उस बोधको उत्पन्न करनेवाला अर्थात् सात प्रकारके नयार्थोंके प्रकारस्तः विशेषता वा अनुयोगिता सम्यग्धसे अपनेमें रखनेवाला जो ज्ञान उस ज्ञानका

१ भेदसहित अर्थात् पर्यायरूप भेदयुक्त । २ भेदशून्य द्वय नयसे मय भेदशून्य है ।

३ अनेक प्रकारके अर्थगोचर करनेकी और श्रुतिसे सममित्ते नय बहुलता है जैसे परमपर्ययुक्त होनेसे इन्द्र समर्थ होनेसे शक्र और शत्रुके नगरको विदोष करनेसे पुनन्दर बहुलता है ऐसे ही उन उन पर्याय रूपनाको प्राप्त होनेसे द्वय विविधरूप संयुक्त होनेसे पर्याय इत्यादि ।

४ जिस रूपसे है उसीसे बोध कराने वह एवंभूत नय है जैसे ऐश्वर्ययुक्त हो बही इन्द्र, समर्थ होनेसे शक्र ऐसे ही पर्यायोंमें जावे वह द्वय अनेक आकारयुक्त होनेसे पर्याय समग्रता चाहिये ।

हापि मुख्यत्वेनामुख्यत्वेन चानन्तधर्मात्मकवस्तुज्ञापनावैकस्य नयशब्दस्य वृत्तिद्वयमङ्गीकुर्वतां विरोधो नास्ति । अथवा नयात्मकशास्त्रस्य क्रमेण वाक्यद्वयेनाप्यर्थो ज्ञायते । अथवा एकशब्दबोधशब्देनैकबोधार्थः एवमनेके भङ्गा ज्ञेयाः ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—एक पदार्थ घट पटआदि अथवा जीव अजीवआदि तीन प्रकारका अर्थात् तीन रूपसंयुक्त होता है; 'प्रत्येक वस्तुको त्रिरूपसहित जानना चाहिये, और त्रिरूपता द्रव्य, गुण और पर्यायसे है जैसे घटआदि वस्तु, वृत्तिकारूपसे द्रव्य हैं १ घटादिके रूप रसादिसे विवक्षा करो अर्थात् यह श्याम है, यह रक्त है, यह पीत है इस रीतिसे ये गुणरूप हैं २, और घटआदिरूप सजातीय द्रव्यत्वरूपसे विवक्षा करनेपर वे पर्याय हैं ३ । इस प्रकार घटादिके तीन रूप होगये और ऐसे ही जीवादिकोंको भी जानना चाहिये अर्थात् जीव आत्मरूपसे द्रव्य है १, ज्ञान दर्शनादिकी विवक्षासे गुण है २ और देव मनुष्यादि पर्यायकी विवक्षासे पर्यायरूप है ३, अब वह एक पदार्थका त्रिरूप कैसा है कि—सत्प्रमाणसे अवलोकित (दृष्ट) है अर्थात् समीचीन (उत्तम) स्याद्वादरूप प्रमाणसे विचारित होनेसे पदार्थकी त्रिरूपता स्पष्टतासे भासती है, क्योंकि सत्प्रमाणरूप जो प्रमाण है, उससे वस्तुकी त्रिरूपता मुख्यवृत्तिसे जानी जाती है, और नयवादी अर्थात् एकअंशवादी जो है वह मुख्यवृत्ति तथा उपचारसे भी एक पदार्थमें त्रिरूपताको जानता है । यद्यपि नयवादी एक अंशको कहनेवाले वचनसे शक्तिरूप एक ही अर्थको कहता है, तथापि उपचारसे अर्थात् लक्षणाशक्तिसे अनेक अर्थोंको भी वह जानलेता है । यद्यपि एक कालमें ही दो वृत्ति अर्थात् अभिधा और लक्षणाशक्ति नहीं होसकती परन्तु यह सिद्धान्त निश्चित नहीं है क्योंकि "गङ्गायां मत्स्यघोषौ" गंगामें मत्स्य तथा अहीरोंका प्राम है, इत्यादि स्थलके तुल्य अन्यत्र भी एक कालमें ही दो शक्ति (अभिधा तथा लक्षणा) मान्य हैं । उसी प्रकारसे यहाँ भी मुख्यता तथा गौणतासे अनन्त धर्मस्वरूप वस्तुको जनानेके

१ संपूर्णरूपसे पदार्थके स्वरूपको जो सिद्ध करे वह सम्बन्धज्ञानरूप सत्प्रमाण नय यहाँ प्रमाण पदसे विवक्षित है क्योंकि " सत्कलदेवः प्रमाणाधीनः " संपूर्ण आदेश प्रमाणके अधीन है.

२ वस्तुके स्वरूपके किसी अंशके प्रतिपादनकी नय कहते हैं क्योंकि "विरुद्धदेवो नयाधीनः" रंज, आदेश नयके, अधीन होता है ॥

३ जो अर्थको मुख्यवृत्तिसे प्रकाश करे वह अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जन ये तीन प्रकारकी शब्दमें शक्ति है और वाच्य, लक्ष्य, तथा व्यञ्जन, ये अर्थ भी तीन ही प्रकारके हैं, इसके अनुरोपसे शब्द भी वाचक लक्षक और व्यञ्जक इन भेदोंसे तीन प्रकारके हैं ।

४ तात्पर्यकी अनुपपत्तिसे लक्षणाशक्तिसे वाक्यार्थ होता है " गङ्गायां घोषः " गङ्गा नाम, अभिधा शक्तिसे प्रवाहका है उसमें प्राम नहीं रहसकता है, इसलिये गङ्गापदकी गङ्गातटमें लक्षणा की, तब गंगा शब्द लक्षणाशक्तिसे गङ्गातटका बोधक हुआ तब अन्यत्र वनगङ्गा क्योंकि गङ्गातटमें अहीरोंका प्राम रह सकता है । ऐसे ही लक्षणासे एक नय अन्यायका भी बोध करानेका तो पदार्थकी त्रिरूपताका बोधक हो जायगा ।

५ यहाँ मत्स्यरेलिये तो गंगामें माचमत्ताशक्ति और घोषरेलिये लक्षणा है ।

लिये एक ही नयशब्दकी दो वृत्ति स्वीकार करनेवालोंको कोई विरोध नहीं है । अथवा नयप्रतिपादक शास्त्रके कमसे दो वाक्योंसे भी अर्थ जान सकते हैं । अथवा एकार्थबोधक एक शब्दसे एक अर्थका बोध होता है और अन्य अर्थका अन्य शब्दसे, इस रीतिसे अनेक भंग भी समझलेने चाहियें ॥ १ ॥

अयोक्तमेवार्थ शब्दत्वेन ज्ञापयन्नाह ।

अथ पूर्वोक्त विषयको ही सूत्रद्वारा प्रकाशित करते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्यार्थिकनयो मुख्यवृत्त्याभेदं वदन्निपु ।

अन्योन्यमुपचारेण तेषु भेदं दिशत्यलम् ॥ २ ॥

सूत्रभाषार्थः—द्रव्यार्थिकनय मुख्यवृत्ति अर्थात् वाचकता शक्तिसे द्रव्य, गुण, पर्याय तीनोंमें वृत्तिकारूपसे अभेद प्रकाश करता हुआ लक्षणाशक्तिसे उन तीनोंमें परस्पर भेद भी पूर्णरूपसे दर्शाता है ॥ २ ॥

व्या०—द्रव्यार्थिकनयो मुख्यवृत्त्या मुख्या प्रधाना शब्दार्थिकनयपरा वृत्तिव्यापारो यस्य स तस्य भावस्तत्ता तथा शब्दार्थादेशकत्वेन त्रिषु द्रव्यगुणपर्यायेष्वभेदं भेदाभावं वदन् कथयन् सन् यतो गुणपर्यायाभ्यां भिन्नस्य मृद्रव्यस्य विषये घटादिपदस्य शक्तिरस्तीत्येतेषामन्योन्यमभेदं प्रकटयन्पुनः स एव द्रव्यार्थिकनयस्तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु चान्योन्यं परस्परमुपचारेण लक्षणया भेदं भेदत्वमलमत्यर्थं दिशति । यतो द्रव्यं भिन्नं कन्वुमीवादिवर्त्यायेषु च तस्य घटादिपदस्य लक्षणावगम्यते । किं च मुख्यार्थवाधे तथैव मुख्यार्थसंबन्धे च सति तयाविधिव्यवहारप्रयोजनेऽनुसृत्य तत्र लक्षणा प्रवर्ततेऽदुर्घटत्वात् । उक्तं च—मुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनात् । अन्योऽर्थो लक्ष्यते यस्मा लक्षणारोपितक्रिया । १ । इति ॥२॥

व्याख्यार्थः—द्रव्यार्थिक नय मुख्यवृत्तिसे अर्थात् शब्दार्थिक नयनमें तत्पर व्यापार वाली अभिधाशक्तिसे शब्दके अर्थोंका प्रकाश करनेसे द्रव्य, गुण तथा पर्याय इन तीनोंमें अभेद (भेदाभाव)को कहता हुआ अर्थात् गुण और पर्यायसे भिन्न मृत्तिका रूप द्रव्यके कथनमें घटादि पदकी शक्ति है इस रीतिसे इन तीनोंमें परस्पर अभेद प्रकाश करता हुआ पुनः वही द्रव्यार्थिक नय उन ही द्रव्य, गुण तथा पर्यायोंमें उपचार (लक्षणाशक्ति)से भेदको भी पूर्ण रीतिसे प्रकट करता है, क्योंकि द्रव्य भिन्न है और कन्वुमीवत्वआदि पर्यायोंमें उस घटादि पदकी लक्षणाशक्ति निश्चित होती है । और मुख्य अर्थके वाधमें तथा मुख्य अर्थके संबन्ध रहते उसी प्रकारके व्यवहार तथा प्रयोजनका अनुसरण करके लक्षणाशक्ति प्रवृत्त होती है अन्यथा लक्षणाशक्तिकी प्रवृत्ति दुर्घट है । और ऐसा कहा भी है—मुख्यार्थके वाध होनेपर उस मुख्य अर्थसे संबन्ध रखनेवाले अर्थमें ही रूढिसे अर्थ प्रयोजनसे

१ प्रयोजनवश लक्षणाके अनेक भेद हैं परन्तु मुख्यतः एक प्रयोजनवती और दूसरी निरुद्ध लक्षणा है । प्रथममें गणाशब्दका गणात्त रूप अर्थ करनेसे वह प्रयोजन है कि—अहीरोंका ग्राम अतिपवित्र तथा दी-त्यादि धर्मयुक्त है । दूसरी निरुद्ध लक्षणा कुशलआदि शब्दोंमें समझनी चाहिये अर्थात् कुशलका अर्थ कुशलानेवाला है परन्तु रूढिसे वह चतुरके अर्थमें वृत्ता दे रही निरुद्ध लक्षणा है ।

जहां अन्य अर्थ लक्षित हो उस आरोपित क्रियाको लेके प्रवृत्त होनेवाली शक्तिको लक्षणाशक्ति कहते हैं जैसे कहा भी है कि—“मुख्यार्थबाधे तद्योगे रुदितोऽर्थप्रयोजनात्॥ अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपितक्रिया॥१॥ भावार्थः—मुख्य अर्थका बाध होनेपर तथा उसका योग होनेपर अर्थ प्रयोजनसे जिससे रूढ़ीसे भिन्न अर्थ लक्षित हो वह लक्षणा होती है ॥ १ ॥ जैसे “गङ्गायां घोषः” यहां गंगाका मुख्य अर्थ प्रवाह है परन्तु उस मुख्य अर्थमें घोष (अहीरोंके ग्राम) की अधिकरणता (आधारता) का बाध है इसलिये गंगासे संबन्ध रखनेवाले अन्य अर्थ गंगातटमें गंगाशब्दकी लक्षणा हुई तब “गङ्गायाम्” इस पदका अर्थ “गंगातटे” (गंगाजीके तटपर) “घोषः” ग्राम है यह अन्वय घनगया ऐसे ही यहां भी समझलेना ॥ २ ॥

अथोक्तमेव द्रव्यज्ञाह ।

अथ पूर्वोक्त अर्थको ही दृढ करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायार्थिक एवापि मुख्यवृत्त्यान् भेदताम् ।

उपचारानुभूतिभ्यां मनुतेऽभेदतां त्रिषु ॥ ३ ॥

सूत्रभावार्थः—और पर्यायार्थिक नय भी यहां मुख्यवृत्तिसे तो भेद भाव ही मानता है, परन्तु उपचार तथा अनुभवसे तीनोंमें अभेद मानता है ॥ ३ ॥

व्याख्या । पर्यायार्थिकनय एवापि एवमेव प्रकारेणोक्तलक्षणेन मुख्यवृत्त्या प्रधानव्यापारेणात्र द्रव्यगुणपर्यायेषु भेदतां भेदभावं ज्ञापयति । यत् एतस्य नयस्य मते मृदादिपदस्य द्रव्यमित्यर्थः । १ । रूपादिपदस्य गुण इत्यर्थः । २ । घटादिपदस्य कम्बुमीवपृथुबुभादिपर्याय इत्यर्थः । ३ । इत्थं त्रयाणामपि मियो नामान्तरकल्पना भिन्ना भिन्ना प्रदर्शिता । अतो द्रव्यगुणपर्यायाणां प्रधान्येन भेदोऽस्तीति ध्येयम् । तथा पुनरुपचारानुभूतिभ्यामुपचारे लक्षणा, अनुभूतिरनुभवः, उपचारश्चानुभूतिश्च ताभ्यां पर्यायार्थिकनयोऽप्यभेदतामभेदभावं द्रव्यादिषु त्रिषु मनुते । यतो घटादिं मृद्रव्याद्यभिन्नमेवास्ति लक्षणया ज्ञानेन चेति । इमां प्रतीतिं घटादिपदानां मृदादिद्रव्येषु लक्षणाप्रवृत्त्याङ्गीकुर्वतां न कदापि क्षतिरिति भावार्थः ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—पर्यायार्थिक नय भी इसंही पूर्वोक्त प्रकारसे अर्थात् मुख्यवृत्ति (प्रधान व्यापार) से इन द्रव्यादि तीनोंमें अर्थात् द्रव्य गुण पर्यायोंमें भेदभाव ही ज्ञापित करता है । क्योंकि इस नयके मतसे मृत् (मृत्तिका) आदि पदका द्रव्य यह अर्थ है । १ । श्याम रक्त तथा पीतादि पदोंका गुण यह अर्थ है । २ । और घटआदि पदका कंबुमीव (शंखके तुल्य गठभ्रंशित) तथा विशाल उदर सहितआदि पर्याय अर्थ है । ३ । इस प्रकार द्रव्य, गुण और पर्याय तीनोंकी नामान्तरकल्पना परस्पर भिन्न २ प्रदर्शित की गई है, इससे यह सिद्ध हुआ कि—पर्यायार्थिक नयके अनुसार द्रव्य, गुण, पर्याय प्रधानतासे भिन्न २ हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये । और पुनः उपचार तथा अनुभवसे पर्यायार्थिक

नय भी द्रव्यादि तीनों पदार्थोंमें अभेद अर्थात् भेदामात्र ही मानता है । क्योंकि मृत्तिका के बिना घट अनुपपन्न है, इसलिये लक्षणा तथा ज्ञानसे घटआदि पदार्थ मृत्तिकारूप द्रव्यसे अभिन्न ही हैं । घटआदि पदार्थोंकी मृत्तिकाआदि द्रव्योंमें इस प्रतीतिको लक्षणा प्रवृत्तिसे माननेवालोंके कोई भी दोष नहीं है, यह सूत्रका तात्पर्य है ॥ ३ ॥

अथ पुनर्भेदमेव दर्शयन्नाह ।

अत्र पुनः भेदको ही दर्शाते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । गृह्णाति यो नयो धर्मो मुख्यामुख्यतया तथा ।

तस्यानुसारतस्तेषां वृत्त्योपचारकल्पनम् ॥ ४ ॥

सूत्रभावार्थः—जो नय मुख्यता तथा गौणतासे भेद अभेदरूप धर्मोंको ग्रहण करता है वहाँ उसीके अनुसार द्रव्य, गुण, पर्यायोंकी वृत्तिसे उस उपचारकल्पनाका विधान होता है ॥ ४ ॥

व्याख्या । यो हि नयो द्रव्यार्थकोऽथवा पर्यायार्थिकः धर्मो भेदाभेदात्मकौ प्राधान्यगौण-तया गृह्णाति ऊहाख्यप्रमाणेन धारयति । तस्य नयस्य द्रव्यार्थिकस्य वा पर्यायार्थिकस्य मुख्यतया साक्षात्संकेतेन तथा वा व्यवहितसंकेतेन चानुसृत्य तेषां द्रव्यगुणपर्यायानां वृत्त्या तदुपचारकल्पनं विधीयते । यथा गङ्गापदस्य साक्षात्संकेतेः प्रवाहरूपार्थविषयेऽस्ति वस्त्रात्मबाहेन शक्तिः । तथा “ गङ्गातीरे घोषः ” गङ्गासंकेतव्यवहितसंकेतोऽस्ति । ततश्च यथोपचारस्तथा द्रव्यार्थिकनयस्य साक्षात्संकेतोऽभेदे नास्ति । तत्र शक्तिभेदेन व्यवहितसंकेतोऽस्ति तत्तदुपचारितत्वं तु पर्यायार्थिकनयस्यापि शक्त्योपचारं गृहीत्वा भेदाभेदनयविषयेऽपि योजनीयम् ॥ ४ ॥

व्याख्यानार्थः—जो नय द्रव्यार्थिक हो अथवा पर्यायार्थिक हो भेद तथा अभेद स्वरूप धर्मको प्रधानता अथवा गौणतासे ग्रहण करता है अर्थात् जहाँ ऊहा नामक (कल्पना स्वरूप) प्रमाणसे धारण करता है वहाँपर उसी द्रव्यार्थिक वा पर्यायार्थिक नयकी मुख्यता अर्थात् साक्षात्संकेत तथा गौणता अर्थात् व्यवहितसंकेतके अनुसार द्रव्य, गुण पर्यायोंकी वृत्ति (शक्ति)से उपचार कल्पनाका विधान होता है । तात्पर्य यह कि द्रव्यार्थिकनय प्रधानता (साक्षात् संकेत)से अभेदको प्रतिपादन करता है परन्तु वह गौणता (व्यवहित संकेत)से अभेदको भी कहेगा, ऐसे ही पर्यायार्थिक नय प्रधानता (साक्षात्संकेत)से भेदको और गौणता (व्यवहित संकेत)से अभेदरूप धर्मको कहता है । जैसे गंगापदका प्रधानतासे साक्षात्संकेत प्रवाह (जलकी धारा)रूप अर्थमें है, इसलिये मुख्यतासे तो प्रवाहरूपसे ही शक्ति है तथा गंगातीरमें घोष है यहाँ तीररूप अर्थमें गंगासंकेतसे व्यवहित संकेत है, इसलिये गंगापदसे गंगातीर साक्षात्संकेत अर्थ उपचारसे हुआ । अत्र ऐसे ही द्रव्यार्थिक नयका संकेत तो अभेदरूप अर्थमें है, और उस नयकी

भिन्न शक्ति (लक्षणा शक्ति)से व्यवहित संकेत अर्थात् भेदरूप अर्थमें वृत्ति है, इस लिये भेदरूप अर्थ प्रतिपादनके अर्थ द्रव्यार्थिकनयकी उपचारसे प्रवृत्ति हुई । ऐसे ही पर्यायार्थिक नयकी भी मुख्य शक्ति तथा उपचार शक्तिको ग्रहण करके भेदाभेद नय विषयमें योजना करलेनी चाहिये, अर्थात् पर्यायार्थिक नय मुख्यवृत्ति अर्थात् वाचकता शक्तिसे भेदरूप अर्थको कहता है और उपचार अर्थात् लक्षणा शक्तिसे अभेदरूप अर्थको भी कहता है ॥ ४ ॥

कश्चित्कथयति एको नय एकमेव विषयं गृह्णाति तद्वृत्तयति ।

कोई प्रतिवादी कहता है कि एक नय एक ही विषय (भेद अथवा अभेदमें किसी एक अर्थ)को ग्रहण करता है । उस सिद्धान्तको अग्रिम श्लोकसे दूषित करते हैं ।

सूत्रम् । यो भिन्नविषयो ज्ञाने सर्वथा नेति चेन्नयः ।

तदा स्वतन्त्रभावेन स स्यान्मिथ्यात्वगोचरः ॥ ५ ॥

सूत्रभावार्थः—जो नय है वह ज्ञानमें निजसे भिन्न नयके विषयको गौणतासे भी सर्वथा नहीं कह सकता ऐसा यदि मानो तो वह नय स्वतन्त्रतासे मिथ्यात्वियोंके गोचर होगा ॥ ५ ॥

व्याख्या । यो नयः ज्ञाने ज्ञानविषये भिन्नविषयो नयान्तरस्य मुख्यार्थः सर्वथा अनुसृत्य त्वेनापि न भासते । तदा स नयः स्वतन्त्रभावेन सर्वथा नयान्तरविमुखत्वेन मिथ्यात्वगोचरो मिथ्यादृष्टिभिविवेचनीयः कुदृष्टिरिगृहीतः स्यात् । एतावता दुर्णय एव भवति । परन्तु सुनयो न भवति । एवं हेयम् । अनुभवेन विचार्यमाणः कश्चिन्नयः भिन्नविषयत्वान्नयान्तरमुख्यार्थत्वात्सर्वथा अनुसृत्यत्वादपि न भासते । तदा स्वतन्त्रत्वेन (नयान्तरविमुखत्वेन) च मिथ्यात्वित्वां पार्श्वे स नयो निरन्तरं तिष्ठतीति भावः ॥ ५ ॥

व्याख्यार्थः—जो नय है वह ज्ञानमें भिन्नविषय अर्थात् अपनेसे भिन्न दूसरे नयके मुख्य अर्थको सर्वथा गौणतासे भी नहीं भासित करता है ऐसा मानोगे तो वह नय स्वतन्त्रतासे सर्वथा अर्थात् अन्य नयोसे विमुख होनेसे मिथ्यादृष्टियोंद्वारा विवेचन करने योग्य होवे अर्थात् मिथ्यादृष्टियोसे ग्रहण कियाहुआ होवे भावार्थ—दुर्लभ ही होवे और सुनय नहीं, ऐसा समझना चाहिये । भावार्थ यह है कि—अनुभवसे विचाराहुआ कोई नय भिन्न विषयको अर्थात् अन्य नयके मुख्य अर्थको गौणतासे भी सर्वथा नहीं कहता है तो वह नय स्व-

१ अनेकान्तवादमें वस्तुका स्वरूप ही अनेकान्त है तब नयस्वरूप अनेकार्थक क्यों न होगा क्योंकि प्रमाण और नयसे ही तो वस्तुकी विवेचना होती है, यदि वह नय भेद अभेदादि अनेकार्थप्रतिपादक उपचारसे भी न रहा किन्तु किसी एक ही अर्थका प्रतिपादक रहा तब वह नय कुदृष्टियोंका अर्थात् जैनमतसे भिन्न मतानुयायी जनोका ही विषय रहा, और कुदृष्टियोंमें गृहीत होनेके कारण वह दुष्ट नय होण्या न कि सुनय अर्थात् स्वादादिके अनुकूल वह उत्तम नय नहीं होसकता ।

संभवावसे अर्थात् अन्य नयसे विमुख होनेसे मिथ्यादृष्टियोंके ही निकट निरन्तर रहता है न कि स्याद्वादियोंके निकट ॥ ५ ॥

सूत्रम् । विशेषावश्यकस्युक्तः संमितावर्थ एव च ॥

भेदाभेदोपचारायाः संभवन्ति नयादिह ॥ ६ ॥

सूत्रभाषार्थः—भेद, अभेदआदिके उपचारआदि स्याद्वादमें नयसे ही होते हैं; यही अर्थ अर्थात् यही अभिप्राय विशेषावश्यक तथा संमतिग्रन्थमें कहा है ॥ ६ ॥

व्याख्या । अयमर्थो विशेषावश्यके तथा संमतिग्रन्थमध्य उक्तोऽस्ति । तथा च तद्वाधा—
“दोहि विणयेहि णीयं संत्थं मूलणं सहवि मिच्छत्तं । जस्स विसय प्पहणं तणेणं अणुणा-
निरवेक्खं । १ । ” “स्वार्थप्राप्ती इतरांशप्रतिक्षेपी सुनय” इति सुनयलक्षणम् । “स्वार्थ-
प्राप्ती इतरांशप्रतिक्षेपी दुर्णय ” इति दुर्णयलक्षणम् । एवं नयाग्रयविचाराश्च भेदाभेदप्रा-
प्त्यवधारः संभवति । तथा नयसङ्केतविशेषाद्वाहकवृत्तिविशेषरूप उपचारोऽपि संभवेत् ।
तस्माद्भेदाभेदयोर्मूल्यत्वेन प्रत्येकनयविषयो मुख्यमुख्यत्वेनोभयनयविषयरूप उपचारश्च
मुख्यवृत्तिवक्ष्यपरिकरो भवेत् परन्तु नयविषयो न भवति । अयं च सरलः पन्थाः श्वेता-
म्बरप्रमाणशास्त्रसिद्धो ज्ञेयः । नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्यस्यांशस्तदितरांशौदा-
सीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायेण विशेषो नय इति । अत्रैकवचनमत्वत्वं तेनांशावशां वा येन प-
रामर्शविशेषेण श्रुतप्रमाणप्रतिपन्नवस्तुनो विषयीक्रियते तदितरांशौदासीन्यापेक्षया स नयो-
ऽभिधीयते । तदितरांशप्रतिक्षेपे तु तदा भासतां भणिष्यते । प्रत्यपादयाम च स्तुतिद्व्यांशितिके
“अहो चित्रं चित्रं तव चरितमेतन्मुनिपते, स्वकीयानाम्रेषां विषमविषयव्याप्तिवशिन्याम् । वि-
पक्षापेक्षणां कथयसि नयानां सुनयतां, विपक्षक्षेप्तृणां पुनरिह विभो दुष्टनयताम् । १ । ” प-
ञ्चाशतिके च—“निश्शेषांशजुषां प्रमाणविषयीभूयं समासेदुषां, वस्तूनां नियतांशकल्पनपराः
सप्तश्रुताः सङ्गिनः । औदासीन्यपरायणास्तदपरे चांशे भवेयुर्नया, श्रेदेकांशकलङ्कपङ्ककलुपास्ते
स्युः सदा दुर्णयाः । १ । ” इति ॥ ६ ॥

व्याख्यार्थः—यह अभिप्राय विशेषावश्यकनामक ग्रन्थ और सम्मति ग्रन्थमें कहा है
और उस ग्रन्थकी गाथाका अभिप्राय यह है कि “यद्यपि द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिक इन
दोनों मूल नयोंसे शास्त्र जानाजाता है तथापि जो नय अपना ही विषय प्रधान रखता है और
परस्परकी अपेक्षा नहीं रखता अर्थात् दूसरे नयके मुख्य अर्थको गौणतासे भी नहीं कहता
उसको मिथ्यात्व (दुर्नय) जानना चाहिये । १ । तथा स्वार्थका ग्राही हो और अन्य अर्थ-
का निषेधक न हो वह सुनय है अर्थात् निज प्रधानशक्ति जो अपने अर्थको कहे उसको
तो ग्रहण करे और अन्य नयके अर्थका तिरस्कार न करे किंतु उपचारसे उस दूसरे नय-
के अर्थका भी कथन करे वह सुनय है । यही सुनयका लक्षण है । और जो केवल स्वार्थ-
मात्रका ग्राही हो और अन्य अर्थका निषेधक हो वह दुर्नय है । यह दुर्नयका लक्षण है ।
इस प्रकार नय अर्थात् नयके विचारसे द्रव्य, गुण, पर्यायोंमें भेद तथा अभेदको ग्रहण

करने योग्य व्यवहारका संभव है। और नयके संकेत विशेषसे ग्राहक जो शक्तिविशेष है उसरूप उपचारका भी संभव है। इसलिये भेद तथा अभेदमें मुख्यतासे प्रत्येक नयका विषय है अर्थात् एक अर्थकी प्रतिपादकता प्रत्येक नयमें है। और मुख्यता तथा अमुख्यता—(गौणता)से द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंके विषयरूप जो उपचार है वह मुख्य वृत्तिके सदृश नयका परिकर होता है परन्तु नयका विषय नहीं होता—यह सरल मार्ग श्वेताम्बर मतके प्रमाण (न्याय) शास्त्रसे सिद्ध है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि श्रुतनामक प्रमाणसे विषयमें कियेहुए पदार्थका अंश जिसके हुए अन्य अंशकी उदासीनतासे प्राप्त किया जाय वह प्रतिपत्ता (बोद्धा)के अभिप्रायसे जो विशेष है सो नय कहलाता है। 'श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्वार्थत्वांशः' यहां पर "अंशः" यह जो एक वचन दिया गया है वह स्वाधीन नहीं है इस कारण 'अंशो अंशाः वा' इस प्रकार द्विवचन बहुवचन लगाकार जिस परामर्श (ज्ञान) विशेषसे श्रुत प्रमाणद्वारा ग्रहण किएहुए पदार्थका एक अंश दो अंश अथवा बहुतसे अंश विषयगोचर किये जायें और उससे भिन्न अंश वा अंशोंको उदासीनतासे विषयी किये जाय वह नय कहा जाता है। और जो वस्तुके विवक्षित अंशसे भिन्न अंश वा अंशोंका प्रतिक्षेप अर्थात् निषेध करे उसको आगे नयामास कहेंगे। और स्तुति द्वात्रिंशतिकामें प्रतिपादित भी किया है कि—हे मुनीन्द्र! हे विभो श्रीजिनेन्द्र! आपका यह चरित अत्यन्त विस्मयको उत्पन्न करता है वह चरित क्या है कि—आप अपने इन विषम विषयव्याप्तिके वशीभूत हुए जो नय विपक्षकी अर्थात् अपने स्वीकृत अर्थसे विमुख अन्यनयोंसे विवक्षित अर्थकी अपेक्षा रखते हैं अर्थात् गौणतासे उनका भी कथन करते हैं उन नयोंके सुनयता कहते हो और जो अन्य नयद्वारा स्वीकृत अर्थ है उसको निषेध करनेवाले जो नय हैं उनको दुष्ट नय (दुर्नय) कहतेहो॥१॥ और पञ्चाशतिक नामक ग्रन्थमें भी प्रतिपादित किया है कि—संपूर्ण अंशोंको अर्थात् अनन्त धर्मोंको धारण करनेवाले और प्रमाणकी विषयीभूतताको प्राप्तहुए पदार्थोंके नियत अंश (धर्म) कल्पना करनेमें तत्पर सात सङ्गी हैं उनमें जो अपने कल्पित अंशसे भिन्न अंशमें उदासीनताको धारण करते हैं वे नय होते हैं और जो एक अपने ही अंशकी कल्पनारूप कलङ्क पट्ट (दोषमय कर्दम)से मलीन हो अर्थात् एक ही अपने कल्पित अर्थ को तो स्वीकार करें और अन्य अंशोंका निषेध करें तो वे सातों सदा दुर्नय होते हैं॥२॥६॥

मुनर्मावं कथयन्नाह ।

मुनः नयके मायको कहते हुए यह सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । ये मार्ग सरलं त्यक्त्योपनयान्कल्पयन्ति यै ।

तत्प्रपञ्चं वियौघाय तेषां जल्पः प्रतापते ॥ ७ ॥

सूत्रभावार्थः—जो इस सरल श्वेतान्तरमतानुसारी नयमार्गको त्यागकर उपनयों-

की कल्पना करते हैं; उनका प्रपञ्च केवल शिष्योंकी बुद्धिको विवादिनी करनेवाला है । तथापि ज्ञानके अर्थ उन उपनयोंके कथनका विस्तार करते हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या । ये च केचन कल्पकाः सरलं सममेतदुक्तलक्षणं मार्गं नयनिगमपन्थानं त्यक्त्वा विमुच्य उपचारादि ग्रहीतुमिच्छन्त्योपनयान्नयानां समीप उपनयास्तान् कल्पयन्ति । दिगम्बर-शास्त्रे हि द्रव्यार्थिकः १ पर्यायार्थिकः २ नैगमः ३ संग्रहः ४ व्यवहारः ५ ऋजुसूत्रम् ६ शब्दः ७ समभिरूढः ८ एवंभूतः ९ इति नव नयाः स्मृता उपनयाश्च कथ्यन्ते नयानां समीपमुपनयाः सद्भूतव्यवहारः १ असद्भूतव्यवहारः २ उपचरितसद्भूतव्यवहारः—३ श्रेत्युपनयास्तेषां इति । तत्प्रपञ्चं तद्विस्तारं शिष्यबुद्धिद्वन्द्वन्यूनमात्रमेवास्ति । तथापि विबोधाय समानतन्त्रत्वेन परिज्ञानाय तेषां नयानां जल्प उल्लापः प्रतापयते स्वप्रक्रियया उच्यते इत्यर्थः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—जो कोई कल्पक (कल्पना करनेवाले) इस पूर्वोक्त सरल नयनिगममार्गको त्यागकर उपचारआदिक ग्रहण करनेकी अभिलाषासे उपनयोंकी अर्थात् नयोंके समीप होनेवाले जो उपनय हैं; उनकी कल्पना करते हैं; भावार्थ—दिगम्बरोंके न्यायशास्त्रानें द्रव्यार्थिक १ पर्यायार्थिक २ नैगम ३ संग्रह ४ व्यवहार ५ ऋजुसूत्र ६ शब्द ७ समभिरूढ ८ और एवंभूत ९ ये नौ (९) नय मानेगये हैं; और सद्भूतव्यवहार १ असद्भूतव्यवहार २ तथा उपचरितसद्भूतव्यवहार ये तीन (३) प्रकारके उपनय (उपनयका अर्थ है; नयके समीप रहनेवाले क्योंकि—उप अव्ययका समीप अर्थ है; इसलिये उपका नय शब्दके साथ अव्ययीभाव समास है) कहेगये हैं । उनका विस्तार केवल शिष्योंकी बुद्धिको विवादशील करनेवाला है । तथापि दिगम्बरशास्त्रको हमारे समान ही होनेसे उन नयोंके ज्ञानकेलिये उनका जल्प (कथन) करते हैं; अर्थात् इन नय तथा उपनयोंका निरूपण हम हमारी प्रक्रियाके अनुसार करते हैं; इस प्रकार श्लोकका अर्थ है ॥ ७ ॥

सूत्रम् । नया न्यायानुसारेण नव उपनयास्त्रयः ।

निश्चयव्यवहारौ हि तदध्यात्ममतानुगौ ॥ ८ ॥

सूत्रभावार्थः—न्यायके अनुसार नय नौ (९) हैं; और उपनय तीन हैं; तथा एक अध्यात्मनामक मत है; उसके अनुसार निश्चय और व्यवहार ये दो ही नय हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या । न्यायानुसारेण तन्मतीयप्रन्थगताभिप्रायेण नया नव सन्ति पूर्वोक्ता हेत्यां । तथोपनयास्तथ एव सन्ति । तेषु उपनयाः सद्भूतव्यवहारादयस्त्रय इति । तथा चाध्यत्मनामपि मतभेदः कश्चिदस्ति । तत्र च तदध्यात्ममतानुगौ तच्छैलीपरिशीलिनौ नयौ निश्चयेन द्वावेव कथितौ तत्रैको निश्चयोऽपरो व्यवहारनयश्चेति द्वावेव नाधिकौ । अभेदानुपचारतया यस्तु निश्चीयत इति निश्चयः । यथा “जीवः शिवः शिवो जीवो नान्तरं शिवजीवयो”रिति । भेदोपचारतया यस्तु व्यवक्षिप्यत इति व्यवहारः । यथा “कर्मबद्धो भवेजीवः कर्ममुक्तस्तदा शिव” इति ॥ ८ ॥

व्याख्यानार्थः—न्यायके अनुसार अर्थात् दिग्भ्रमरमतके ग्रन्थोमे प्राप्त अभिप्रायसे, नव संख्याक (गिनतिमें नौ) (९) नय है। इनके नाम पूर्वश्लोकमें गिना चुके हैं; वहांसे जानने चाहियें। तथा उपनय तीन ही है, वे उपनय भी पूर्वकथित संज्ञतव्यवहारादि तीन संमंशने चाहियें। और अध्यात्मनामक कोई मतभेद है। उनमेंसे उस अध्यात्ममतकी शैलीके अनुसार निश्चयसे दो ही नय कहेगये हैं; उनमें एक तो निश्चयनय और दूसरा व्यवहारनय है। इनसे अधिक नहीं; अभेद तथा अनुपचारसे जिसके द्वारा वस्तु निश्चय करी जाती है; वह निश्चयनय है। जैसे—“जीवः शिवः शिवो जीवो नान्तरं शिवजीवयोः । १ ॥” “जीव शिव(सिद्ध)रूप ही है; शिव जीवरूप ही है; शिव और जीव इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है;” इस वचनमें अनुपचारसे जीव और शिवका अभेद दर्शाया गया है। और भेद तथा उपचारसे जिसकेद्वारा वस्तुका व्यवहार हो उसको व्यवहार नय कहते हैं। जैसे “कर्मबद्धो भवेज्जीवः कर्ममुक्तस्तदा शिवः । १ ।” “कर्मोंसे जो बंधा हुआ होता है; वह जीव है; और जब वह जीव कर्मोंसे मुक्त होता है; तब शिवरूप है;” इस वाक्यमें कर्मबन्धनद्वारा जीव और शिवका भेद दर्शाया है ॥ ८ ॥

अथ नवसु नयेषु प्रथमो द्रव्यार्थिकनय उक्तोऽतस्तस्य भेदां दश तेषु प्रथमभेदं विवरित्पराह ।

अब पूर्वोक्त जो नौ (९) नय हैं; उनमें द्रव्यार्थिक नय सबसे प्रथम कहागया है; इसलिये उसके दश भेद दिखाकर उन १० भेदोंमें से प्रथम भेदका विवरण करनेकी इच्छावाले आचार्य अग्रिम श्लोक कहते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्यार्थिकनयस्त्वाद्यो दशधा समुदाहृतः ।

शुद्धद्रव्यार्थिकस्तत्र एकमोपाधितो भवेत् ॥ ९ ॥

सूत्रभाषार्थः—नयोमेसे प्रथम द्रव्यार्थिकनय जो है; वह दस प्रकारका कहागया है, उन दसों भेदोंमें कर्मैकृत उपाधियोंसे रहित शुद्ध द्रव्यार्थिकनय प्रथम (पहला) है ॥ ९ ॥

व्याख्या । द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकादिक्रमेण नया नव वर्तन्ते तेषु आद्यः प्रथमो द्रव्यार्थिकनय आद्यो दशधा दशप्रकारः समुदाहृतः । तत्र च प्रथमो द्रव्यार्थिकनयः शुद्धद्रव्यार्थिक इति एकमोपाधितः कर्मणामुपाधितो रहितः शुद्धद्रव्यार्थिकः कथ्यते । सद्रव्यम् । लक्षणं त्विदम्—सीदति स्वकीयान् गुणपर्यायान् व्याप्नोतीति सन् उत्पादध्वयप्रौढ्ययुक्तं सन्, अर्थः क्रियाकारि च सन् । यदेवार्थक्रियाकारि सदेव परमार्थसन् । यच्च नार्थक्रियाकारि सदेव परतोऽप्यसदिति निज २ प्रदेशममूर्हेररण्डघृष्ठात्स्वभावविभावपर्यायसद्रव्यति, द्रोष्यति, अदुह्यदिति द्रव्यम् । गुणपर्यायसद्रव्यम्, गुणाग्रयो द्रव्यं वा । यदुक्तं विदोपादयकृत्सी-द्वय द्वय दोरवयो विकारो गुणाण संज्ञायो द्रव्यं मय्यं भावस्स भूवभावं च जं जोगे । १ । १-

यति तांस्तान्पर्यायान् प्राप्नोति शुभ्वति वा । १ । दूयते स्वपर्यायैरेव प्राप्यते शुभ्वते वा । २ । द्रुः सत्ता सत्ता एवावयवो विकारो वेति द्रव्यम् । ३ । ४ । अवान्तरसत्तारूपाणि द्रव्याणि महासत्ताया अवयवो विकारो भवत्येवेति भावः ॥ गुणा रूपरसादयस्तेषां संद्रावः समूहो घटादिरूपो द्रव्यम् । ५ । तथा भवनं भावस्सत्तिर्मविप्यतीति भावस्त्वस्य भाविनः पर्यायस्य योग्यं यद्व्यं तदपि द्रव्यम्, राजपर्यायाहकुमारवत् । ६ । तथा मूर्तं हि पञ्चात्कृतो भावः पर्यायो यस्य तदपि द्रव्यमिति दिक् । तदेव द्रव्यमर्थः प्रयोजनं यस्यासौ द्रव्याधिकः । अस्त्यर्थे ठक् प्रत्ययः । शुद्धः कर्मोपाधिरहितश्चासौ द्रव्याधिकश्च शुद्धद्रव्याधिक इति ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—द्रव्याधिक, पर्यायाधिकादि क्रमसे जो नय कहेगये हैं; उनमेंसे प्रथम नम द्रव्याधिक नय है; उसके दश भेद हैं, उनमें कर्मोकी उपाधिसे शून्य प्रथम द्रव्याधिकनय शुद्धद्रव्याधिकनय कहाजाता है । यहांपर “सद्रव्यम्” जो सत् है; वह द्रव्य है । जो अपने गुण पर्यायोको व्याप्त करे सो सत् है, उत्पाद (उत्पत्ति) व्यय (नाश) प्रौढ्य (ध्रुवता वा नित्यता) से जो युक्त हो उसको सत् कहते हैं । क्योंकि—उत्पादव्यय-प्रौढ्ययुक्तं सत्, यह तत्त्वार्थ शास्त्रका सूत्र है । जो अर्थ कियाका करनेवाला है; वह सत् कहलाता है; क्योंकि—जो पदार्थ अर्थकियाकारक (प्रयोजनसिद्ध करनेवाला) है; वही परमार्थमें सत् है । और जो पदार्थ अर्थकिया नहीं करता वह परसे भी असत् है । ये सब सत्के लक्षण हैं ॥ जो निज २ प्रदेशसमूहोंकेद्वारा अखण्डवृत्त स्वभाव तथा विभाव पर्यायसे द्रवता है; द्रवेगा अथवा द्रवागया सो द्रव्य है । जो गुण तथा पर्याय-वाला है; उसको द्रव्य कहते हैं; अथवा जो गुणोंका आश्रय है; वह द्रव्य कहलाता है । यही विषय विशेषावश्यक सूत्रकी वृत्तिमें कहा है कि—जो द्रवाता है, अथवा द्रवा जाता है, सत्ताका अवयव है, सत्ताका विकार है, गुणोंका संद्राव (समूह) है; जो भावका भ-व्य है; जिसका पर्याय पहले कियागया है; सो सब द्रव्य है; अर्थात् ये सब पृथक् २ द्र-व्यके लक्षण हैं; (यह तो गाथाका भावार्थ है; और आगे इस ही गाथाकी व्याख्या करते हैं) जो उन उन पर्यायोको प्राप्त हो अथवा त्यागे सो द्रव्य है । १ । जो अपने पर्यायोसे प्राप्त किया जाय वा छोड़ा जाय वह द्रव्य कहलाता है । २ । द्रु नाम सत्ताका है; उसहीका जो अवयव हो सो द्रव्य है । ३ । अथवा सत्ताहीका जो विकार हो उसको द्रव्य कहते हैं । ४ । भावार्थ—अवान्तर (मध्यमें होनेवाले) जो सत्तारूप द्रव्य हैं; वे महासत्ताके अवयव अथवा विकार होते ही हैं । गुण जो रूप रसआदि हैं; उनका जो संद्राव (संमेलन वा समूह) घटआदिरूप पदार्थ है; वह भी द्रव्य है । ५ । जो हो-गा सो भाव है; उस भावी पर्यायके योग्य जो पदार्थ है; वह भी द्रव्य है । जैसे राजकुमारमें

१ “इहा अर्थ सत्ता धातुजोहो अनेकार्थक भावके किया हैतव द्रु शब्दसे ॥ तस्य विकारः—पा. ४।१।१३४ इम अधिकारमें” दोष । पा० ३।१।१६२। इस सूत्रसे मत प्रत्यय होनेसे द्रु × यं = द्रो × यं = द्रव्यम् । ऐसे द्रव्य शब्द सिद्ध हुआ ।

राजापर्यायिकी योग्यता है; अतः वह राजकुमार राजारूप पर्यायिका द्रव्य है। ६। और ऐसे ही जिसका भाव (पर्याय) पूर्वकालमें किया गया है; वह भी द्रव्य है। ७। ये सब द्रव्यके लक्षण हैं। यही पूर्वं अनेक प्रकारसे व्याख्यात द्रव्य ही है; प्रयोजन जिसका उसको द्रव्यार्थिकनय कहते हैं। द्रव्यार्थिक इस शब्दमें व्याकरणकी रीतिसे प्रयोजन है; इस अर्थमें "टक्" प्रत्यय है; और उसको इक आदेश होनेसे द्रव्यार्थ + इक - होकर द्रव्यार्थिक ऐसा शब्द सिद्ध होता है। शुद्ध अर्थात् कर्मोंकी उपाधिसे रहित ऐसा जो द्रव्यार्थिकनय है; उसको शुद्ध द्रव्यार्थिकनय कहते हैं ॥ ९ ॥

अथ सस्य द्रव्यार्थिकस्य शुद्धताया विषयं दर्शयन्नाहं ।

अथ उस द्रव्यार्थिकनयकी शुद्धताका विषय दर्शाते हुए यह सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । यथा संसारिणः सन्ति प्राणिनः सिद्धसन्निभाः ।

शुद्धात्मानं पुरस्कृत्य भवपर्यायतां विना ॥ १० ॥

सूत्रभाषार्थः—जो संसारकी पर्यायताको ग्रहण करके अन्तरङ्गमें विद्यमान शुद्ध आत्माको आगे करके कथन करता है; वह शुद्धद्रव्यार्थिकनय है; जैसे संसारके प्राणी सिद्धोंके समान है ॥ १० ॥

व्याख्या । प्राणा द्रव्यभावभिन्नाः सन्ति एषां ते प्राणिनः । संसारो गतिचतुष्काविर्भावः सोऽस्ति येषां ते संसारिणः । यथा येन प्रकारेण शुद्धात्मत्वादिलक्षणेन सिद्धसन्निभा अष्टक-मूर्तिमुक्तजीवनिभा विद्यन्ते । किं कृत्वा सन्ति शुद्धात्मानं मूलभावं तथा सहजभावं शुद्धा-त्मनः स्वरूपं पुरस्कृत्याग्रे कृत्वा कथं विना केन विना भवपर्यायतां भवः संसारस्तस्य पर्यायो भावस्तत्ता भवपर्यायता तां विना । एतावता या चानादिकालिकी जीवस्य संसारावस्था वर्त-ते सा प्रस्तुतापि न गण्यते । अविद्यमानोऽपि वास्तकारेण सिद्धाकारस्तथापि गृह्यतेऽन्तरवि-द्यमानत्वात् । तद्वयमात्मा शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन सिद्धसम एवास्तीति भावः । अत्र भावमात्र-परा द्रव्यसङ्ग्रहाया । मगणगुणठाणेहि चतुदशाहं हवति तह अशुद्धणया । विण्णेया । सं-सारी सब्बे सुद्धाहु सुद्ध णया । १ ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—जैसे भव जो संसार उसका जो पर्याय अर्थात् भाव उसका जो भाव है; उसके विना अर्थात् संसारकी पर्यायताके विना शुद्ध आत्माको अर्थात् मूल भाव अथवा सहजभावरूप शुद्ध आत्माके स्वरूपको आगे करके, नरक, तिर्यक्, म-नुष्य और देव इन चारों गतियोंके अविर्भावको संसार कहते हैं; वह संसार जिनके होय अर्थात् जिन जीवोंके पूर्वोक्त नरकआदि चार गतियोंमेंसे किसी एक गतिका आविर्भाव (प्रकटता) है; वे संसारी कहलाते (द्रव्यप्राण और भावप्राणरूप दोनों प्राण जिनके हैं; वे प्राणी हैं;) ऐसे जो संसारी प्राणी वे सिद्धोंके समान है; अर्थात् ज्ञानावरणआदि

भाठों, कमोंसे रहित जीवोंके समान विद्यमान है । तात्पर्य यह कि—जब जीवोंके जो अनादिकालसे संसारकी अवस्था विद्यमान है; उसकी तो प्रस्तुतकी भी गणना (गिणती) न की जाय और बाह्य आकारसे अविद्यमान जो सिद्ध स्वरूप है; उसको अभ्यन्तरमें विद्यमान होनेसे ग्रहण करें तब यह आत्मा शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे सिद्धोंके समान ही है; यहां पर भावमात्रसे शुद्ध आत्माका बोध करनेमें तत्पर द्रव्यसङ्ग्रहकी गाथा भी है, उसका भावार्थ यह है; कि—चतुर्दश १४ गुणस्थान तथा चतुर्दश मार्गस्थानके भेदसे चतुर्दश १४ प्रकारके संसारी जीव अशुद्धनयकी विवक्षासे होते हैं और शुद्धनयकी विवक्षा भावमात्रके ग्रहण करनेसे तो सब जीव शुद्ध ही समझने चाहियें । १ । ॥ १० ॥

अथ द्वितीयभेदमुपदिशन्नाह ।

अथ दूसरे भेदका उपदेश करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । उत्पादव्यययोगौणे सत्तामुख्यतया परः ।

शुद्धद्रव्यार्थिको भेदो ज्ञेयो द्रव्यस्य नित्यवत् ॥ ११ ॥

सूत्रभावार्थः—उत्पाद (उत्पत्ति) और व्यय (नाश) इनकी गौणता माननेसे तथा सत्ता (ध्रुव अथवा नित्यरूप) की मुख्यता माननेसे, सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय द्रव्यकी नित्यताके समान समझना चाहिये ॥ ११ ॥

व्याख्या । उत्पादस्य व्ययस्य च गौणतायां तथा सत्ताया ध्रुवात्मकतायाश्च मुख्यतायामपर इति द्वितीयो भेदः शुद्धद्रव्यार्थिकस्य ज्ञेयः । यत् उत्पादव्यययोगौणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धद्रव्यार्थिको नाम द्वितीयो भेदः । २ । अस्य मते द्रव्यं नित्यं गृह्यते । नित्यं तु कालत्रयेऽप्यविचलितस्वरूपं सत्तामादायैवेदं युज्यते । कथं पर्यायाणां प्रतिक्षणं ध्वंसिनां परिणामित्वेनानित्यत्वोपलब्धेः । परन्तु जीवपुद्गलादिद्रव्याणां सत्ता अव्यभिचारिणी नित्यभावमवलम्ब्य त्रिकालाभिवचलितस्वरूपावतिष्ठते । ततो द्रव्यस्य नित्यवदिति द्रव्यस्य नित्यत्वेन द्वितीयो भेदः ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—पर्यायादिके उत्पाद और व्ययकी गौणतासे विवक्षा करनेपर तथा ध्रुव (नित्य) स्वरूप सत्ताकी मुख्यतासे विवक्षा करनेपर अपर अर्थात् शुद्ध द्रव्यार्थिक नयका दूसरा भेद जानना चाहिये । क्योंकि—जब उत्पत्ति और नाश गौण हुए तब केवल सत्तामात्रका ग्राहक वह नय रहा इसलिये यह द्रव्यार्थिकनयका सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नामवाला दूसरा भेद है । इस नयके मतमें द्रव्यका नित्य स्वरूपसे ग्रहण होता है । और नित्य जो है; सो भूत, भविष्यत् वर्तमान इन तीनों कालोंमें अविचलितस्वरूप है; और यह त्रिकालमें अविचलितस्वरूप नित्य सत्ताको ग्रहण करके ही ठीक होता है । क्योंकि—क्षण क्षणमें विनाशशील पर्यायोंके परिणामीपना है; अतः उन पर्यायोंमें अनित्यताकी उपलब्धि होती है; परन्तु जीव पुद्गलमादि द्रव्योंकी जो सत्ता है; वह सदा अ-

व्यभिचारिणी है अर्थात् नित्यभावका आश्रय करके तीन कालमें अविवलितस्वरूप (अटलरूप) रहती है। इसलिये द्रव्यके नित्यपनेसे यह सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्यार्थिक नामक द्रव्यार्थिकनयका द्वितीय भेद सिद्ध होगया ॥ ११ ॥

अथ तृतीयभेदमुपदिशन्नाह ।

अथ तृतीय भेदको दर्शाते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । कल्पनारहितो भेदः शुद्धद्रव्यार्थिकाभिधः ।

तृतीयो गुणपर्यायादभिन्नः कथ्यते ध्रुवम् ॥ १२ ॥

सूत्रभावार्थः—जो गुण तथा पर्यायसे अभिन्न है वह भेदकी कल्पनासे रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक नामवाला द्रव्यार्थिकनयका तीसरा भेद कहा जाता है ॥ १२ ॥

व्याख्या । भेदकल्पनया रहितः कल्पनारहितस्तृतीयो भेदः शुद्धद्रव्यार्थिकनामास्ति । ३ यथा जीवद्रव्यं पुद्गलादिद्रव्यं च निजनिजगुणपर्यायेभ्यश्चाभिन्नमस्ति । यद्यपि भेदो वर्तते द्रव्यादीनां गुणपर्यायेभ्यस्तथापि भिन्नविषयिण्यर्पणा न कृता । अभेदाख्यैर्वापणा कृता अतःकारणाद्यद्रव्यं सत्तद्रव्यजन्यगुणपर्यायाभिन्नं विप्रति यदेव द्रव्यं तदेव गुणो यदेव द्रव्यं तदेव पर्यायो महापदजन्यखण्डपटवत्तदात्मकत्वात् । अत्र हि विवक्षावशाद्विज्ञाभिन्नत्वं ज्ञेयमिति ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—भेदकी कल्पनासे रहित होनेसे कल्पनारहित तृतीय भेद शुद्धद्रव्यार्थिक नामक है; अर्थात् द्रव्यार्थिकनयके तीसरे भेदका नाम “कल्पनारहित शुद्धद्रव्यार्थिक” है। जैसे जीव द्रव्य तथा पुद्गलआदि द्रव्य अपने अपने गुण तथा पर्यायोंसे अभिन्न है, यद्यपि द्रव्यआदिके गुण तथा पर्यायोंसे भेद भासता है; तथापि भेदके विषयवाली अर्पणा नहीं की, अभेदनामक ही अर्पणा की। इस हेतुसे जो द्रव्य है; वह उस द्रव्यसे उत्पन्न होने योग्य गुण और पर्यायोंसे अभिन्नरूप स्थित है; क्योंकि—जो द्रव्य है; वही गुण है; जो द्रव्य है; वही पर्याय है; तदात्मकपनेसे, जैसे कि—महापट (बड़े बख) से उत्पन्न खण्ड पट (छोटा बख) भावार्थ—एक बड़े बखको फाड़कर उसमेसे छोटा बख निकालें तो बा-स्तवमें वह छोटे बखरूप पर्याय बड़े बखरूप द्रव्यसे अभिन्न ही है; क्योंकि—वह छोटा बख बड़े बखस्वरूप ही है; ऐसे ही जितने गुण और पर्याय हैं; वे तदात्मकतासे द्रव्यरूप ही हैं। यहां द्रव्य और पर्यायका भेद तथा अभेद विवक्षाके वशसे जानना चाहिये अर्थात् जब द्रव्यस्वरूपसे विवक्षा करेंगे तब तो द्रव्यपनेसे सब गुण, पर्याय अभिन्न हैं; और जब पर्यायरूपसे विवक्षा करेंगे तब सब गुण पर्याय द्रव्यसे भिन्न हैं ॥ १२ ॥

अथ चतुर्थभेदमाह ।

अथ चतुर्थभेदका कथन करते हैं ।

सूत्रम् । कर्मोपाधेरशुद्धाख्यश्चतुर्थो भेद ईरितः ।

कर्मभावमयस्त्वात्मा कर्मो मानी तदुद्भवात् ॥ १३ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—कर्मोंकी उपाधिके कारण अशुद्धद्रव्यार्थिक चतुर्थ भेद कहागया है; क्योंकि—कर्मोंकी प्रकृतिभय होनेसे क्रोधादिकी उत्पत्तिद्वारा आत्मा, क्रोधी मानी इत्यादि व्यवहारयुक्त होता है ॥ १३ ॥

व्याख्या । कर्मोपाधेः सकाशात् कर्मभिर्जवद्रव्यस्याशुद्धत्वं जायते । ततः कर्मोपाधेर शुद्धद्रव्यार्थिकचतुर्थो भेदः कथितः । यतः कर्मोपाधिसापेक्षोऽशुद्धद्रव्यार्थिक इति भेदः । अस्य च लक्षणं कथयति । यथा कर्मभावमयः कर्मणां ज्ञानावरणादीनां भावाः प्रकृतयस्ते प्रचुरा यत्रेति कर्मभावमय आत्मा तादृग्रूपो लक्ष्यते । येन येन कर्मणा आगत्यात्मा निरुद्धयते तदा तत्तत्कर्मस्वभावतुल्यपरिणतः सन्न व्यविश्यते । यतः क्रोधोदयाजीवः क्रोधीति व्यपदिश्यते मानकर्मोदयाजीवो मानीति व्यपदिश्यते । एवं यदा यद्रव्यं येन भावेन परिणमति तदा तद्रव्यं तन्मयं कृत्वा ज्ञेयम् । यथा लोहोऽग्निना परिणतो यदा काले प्राप्यते तदा अग्निरूप एवोद्भास्यते न तु लोहरूपः । एवमात्मापि मोहनीयकर्मोदयेन यदा क्रोधादिपरिणतः स्यात्तदा क्रोधादिरूप एव बोद्धव्यः । अत एवाष्टावात्मनो भेदाः सिद्धान्ते व्याख्याता इति ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—कर्मोंकी उपाधिसे अर्थात् आत्मा जब कर्मोंको ग्रहण करता है; तब वह कर्मोपाधिसहित कहाता है; और कर्मोंसे मिलित होनेसे जीवद्रव्यके अशुद्धता उत्पन्न होती है, इस कारण कर्मरूप उपाधिसे अशुद्ध चोथा भेद द्रव्यार्थिक कहागया है; क्योंकि—कर्मोपाधिकी अपेक्षा रखनेसे इस चतुर्थ भेदका नाम अशुद्धद्रव्यार्थिक है । इसका लक्षण कहते हैं; कि—जैसे कर्मभावमय जब आत्मा होता है; अर्थात् कर्मोंको ज्ञानावरण दर्शनावरणआदि हैं; उनकी जो प्रकृतियें हैं; वे जब आत्मप्रदेशमें प्रचुर (अधिक) रूपसे एकत्र हो जाती हैं; उस समय आत्मा है; वह तादृग्रूप अर्थात् कर्मस्वरूप लक्षित होता है; अर्थात् जो जो कर्म आकर आत्माको रोकते हैं; अर्थात् आत्मा जिस २ कर्मरूपी बंधनसे बद्ध होता है तब उस उस कर्मके स्वभावके तुल्य व्यवहारमें लाया जाता है; क्योंकि—क्रोधके उदयसे जीवको क्रोधी कहते हैं; एवं मानकर्मके उदयसे जीव मानी कहाजाता है । इसी प्रकार जब जो द्रव्य जिस भावसे परिणत होता है तब उसको उस भावरूप करके जानना चाहिये । जैसे अग्निमें गिराहुआ लोह जब अग्निस्वरूपसे परिणत हुआ मिलता है; अर्थात् साक्षात् अग्निसे समान बन जाता है; तब उसको अग्निरूप ही कहते हैं; नकि—लोहरूप । ऐसे ही आत्मारूप द्रव्य भी मोहनीयआदि कर्मोंके उदयसे जब क्रोधादिरूपसे परिणत होवे तब उस आत्माको क्रोधादिरूप ही जानना चाहिये । इस ही कारणसे जैनसिद्धान्तमें आत्माके आठ भेद वर्णन किये गये हैं अर्थात् इस अशुद्धद्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे आठ कर्मोंकी उपाधिवश जीवके आठ भेद साध्योंमें कहे गये हैं ॥ १३ ॥

१ जब आत्माके क्रोधादि कर्मका उदय आता है; तब आत्मा उनका स्वरूप ही बनजाता है; उनसे अपने स्वरूपको अलग नहीं करसकता निन्दु तन्मय हो जाता है; इसीसे क्रोधीआदि साध्योंद्वारा व्यवहृत होता है ।

अथ पञ्चमभेदमाह ।

अथ पंचम. (पांचवें) भेदका निरूपण करते हैं ।

सूत्रम् । उत्पादव्ययसापेक्षोऽशुद्धद्रव्यार्थिकोऽग्रिमः ।

एकस्मिन्समये द्रव्यमुत्पादव्ययध्रौव्ययुक् ॥ १४ ॥

सूत्रभाषार्थः—उत्पत्ति और नाशकी अपेक्षासहित होनेसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक पंचम (पांचवां) भेद कहा गया है; क्योंकि—एक ही समयमें द्रव्य उत्पत्ति, नाश तथा ध्रौव्य (नित्यता)से संयुक्त है ॥ १४ ॥

व्याख्या । उत्पादव्ययसापेक्षः पञ्चमो भेदोऽशुद्धद्रव्यार्थिको ज्ञेयः । यत्र उत्पादव्ययसापेक्षः सत्ताग्राहकोऽशुद्धद्रव्यार्थिकः पञ्चम इति । ५ । यथा एकस्मिन्समये द्रव्यमुत्पादव्ययध्रौव्यरूपं कथ्यते । कथं तथा कटकगुत्पादसमयः स एव केयूरविनाशसमयः । परन्तु कनकसत्ता कटककेयूरयोः परिणामिन्यावर्जनीयैव । एवं सति त्रैलक्ष्यग्राहकत्वेनैवं प्रमाणवचनमेव स्यान्न तु नयवचनमिति चेन्न । मुख्यगौणभावेनैवानेन नयेन त्रैलक्ष्यग्रहणान्मुख्यनये स्वस्वार्थग्रहणे नयानां सप्तभङ्गीमुख्येनैव व्यापारान् ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—उत्पत्ति तथा नाशके सापेक्ष अर्थात् उत्पत्ति और नाशकी अपेक्षा रखनेवाला अशुद्धद्रव्यार्थिक पांचवां भेद जानना चाहिये क्योंकि—उत्पत्ति और व्ययके सापेक्ष तथा सत्ताका ग्राहक जो है; उसको अशुद्धद्रव्यार्थिक पांचवां भेद माना गया है । ५ । जैसे एक कालमें द्रव्य उत्पाद (उत्पत्ति) व्यय (नाश) तथा ध्रौव्य (नित्य) स्वरूप कहा जाता है । यदि यह कहो कि—ये तीनों (उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य) स्वरूप एक ही कालमें तथा एक ही पदार्थमें कैसे होते हैं; तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार है; कि—जैसे सुवर्ण द्रव्यमें जो समय कटक (कड़ा) आदिरूप पर्यायकी उत्पत्तिका है; वही समय केयूर (बाजू) आदि पूर्ण पर्यायके विनाशका भी है; परन्तु कटक और केयूर दोनोंमें जो सुवर्णकी सत्ता है वह परिणामिनी नहीं है; किन्तु सुवर्णरूपता पूर्ण पर पर्यायोमें एक ध्रुव (नित्य) स्वरूपसे विद्यमान है; अथ कदाचित् ऐसी शंका करो कि—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यरूपका ग्राहक होनेसे यह प्रमाणवचन ही हुआ न कि—नयवचन? तो नहीं कह सकते; क्योंकि—मुख्य तथा गौण भावसे ही इस पंचम नयकेद्वारा उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप तीन लक्षणोंका ग्रहण होनेसे अपने अपने अर्थके ग्रहणमें मुख्य नय है; और पर अर्थमें नहीं क्योंकि—सब नयोंका सप्तभंगीनयके द्वारा ही व्यापार होता है ॥ १४ ॥

१ संदर्भरूपसे वस्तुको निरूप करनेवाला प्रमाण कहलाता है; अतः वही जब द्रव्यके तीनों स्वरूपोंका कवन कर दिया तो यह प्रमाण है ।

२ नय वस्तुके एक ही अंशको मुख्यतासे कहला है ।

३ प्राप्ति नय भी वस्तुकी अनेकान्तररूपता दर्शानेकेलिये सप्तभंगीको लेकर ही ग्रहण होता है ।

अथ पष्ठभेदमाह ।

अथ द्रव्यार्थिकनयका पष्ठ (छटा) भेद कहते हैं ।

सूत्रम् । भेदस्य कल्पनां गृह्यन्नशुद्धः पष्ठ इष्यते ।

यथात्मनो हि ज्ञानादिगुणः शुद्धः प्रकल्पनात् ॥ १५ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—भेदकी कल्पनाको ग्रहण कहते हुए अशुद्ध द्रव्यार्थिकनामा छटा ६ भेद माना जाता है, जैसे आत्माके ज्ञानादि शुद्ध गुणोंकी कल्पना भेदको कहती है १५

व्याख्या । अशुद्धद्रव्यार्थिकः पष्ठो भेदो भेदस्य भेदभावस्य कल्पनां गृह्यन् सन् जायते । यथा हि ज्ञानादयो गुणाः शुद्धा आत्मनः कथ्यन्त इत्यत्र पट्टीविभक्तिर्भेदं कथयति । भिक्षोः पात्रमिति वन् । परमार्थतस्तु गुणगुणिनोर्भेद एव नास्ति । तस्मात्कल्पितो भेदोऽत्र श्रेयो न तु साहजिकः ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—भेदभावकी कल्पनाको ग्रहण करता हुआ अशुद्धद्रव्यार्थिक छटा ६ भेद उत्पन्न होता है; जैसे कि—आत्माके शुद्ध ज्ञानादि गुण कह जाते हैं; “आत्मनः गुणाः” (आत्माके गुण) यहांपर पट्टी विभक्ति भेदको कहती है; जैसे कि—“ भिक्षोः पात्रम् ” भिक्षुका पात्र यहांपर भिक्षुके पात्रको जुदा दिखलाती है; परन्तु यथार्थमें भिक्षुके पात्रके समान ज्ञानादि गुण तथा गुणी आत्माके भेद नहीं है, इसलिये यहां कल्पित भेद समझना चाहिये न कि—स्वाभाविक क्योंकि—गुण और गुणी कहीं जुदे २ नहीं मिलते ॥ १५ ॥

अथ सप्तमभेदं कथयति ।

अथ सप्तम (सातवें) भेदको कहते हैं ।

सूत्रम् । अन्वयी सप्तमश्चैकस्वभावः समुदाहृतः ।

द्रव्यमेकं यथा प्रोक्तं गुणपर्यायभावितम् ॥ १६ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—अन्वयी द्रव्यार्थिक सप्तम भेद कहा गया है; जैसे कि—गुण तथा पर्यायोक्ते युक्त द्रव्य एक ही स्वभाव कहा है ॥ १६ ॥

व्या०—अन्वयद्रव्यार्थिकः सप्तमो भेद एकस्वभाव उक्तः । यथा द्रव्यं चैकं गुणैः पर्यायैश्च भावितं यस्मै द्रव्यमेकं गुणपर्यायस्वभावमस्ति । गुणेषु रूपादिषु पर्यायेषु कन्तुमीनादिषु द्रव्यस्य षट्सान्त्वयोल्लिखितः । यतस्तत्सर्वे तत्सत्त्वमन्वयः । अथवा सति सज्जत्तोऽन्वयो यथा सति दण्डे पटोत्पत्तिः । अत एव यदा द्रव्यं शायते तदा द्रव्याद्यादिशेन तदनुगतसर्वगुणपर्याया अपि शायन्ते । यथा सामान्यप्रज्ञासत्त्या परस्व सर्वा व्यष्टिरप्यवगन्तव्या । तथात्रापि श्रेयमित्यन्वयद्रव्यार्थिकः सप्तम इति ॥ १६ ॥

व्याख्यार्थः—अन्वयद्रव्यार्थिक नामवाला सप्तम भेद एकस्वभाव कहा गया है; जैसे एक ही द्रव्यं गुण और पर्यायोक्ते युक्त है; अर्थात् एक द्रव्य गुणपर्यायस्वभाव है । तत् आदिक गुणोंमें और कन्तुमीनादि पर्यायोंमें द्रव्य जो पट है; उसका अन्वय है; क्योंकि—

जिसके होते जिसकी विद्यमानता हो अर्थात् गुण पर्यायोंके रहनेपर घटआदि द्रव्यका जो अवश्य रहना है; वह अन्वय कहलाता है; अथवा जिसके रहते जिसकी उत्पत्ति हो वह अन्वय है; जैसे दंडकी सत्तामें घटकी उत्पत्ति होती है; “अर्थात् दण्ड कारण होय तत्र ही तो घट (कार्य) उत्पन्न हो अन्यथा नहीं” यह भी अन्वय कहा जाता है । द्रव्यस्वरूपका संपूर्ण गुण पर्यायोंमें अन्वय है; इसी कारण जब द्रव्यस्वरूप ज्ञात होता है; तब द्रव्यार्थके आदेशसे उस द्रव्यके साथ अनुगत जितने गुण और पर्याय हैं; वे भी जाने जाते हैं । जिस प्रकारसे कि—सामान्यकी प्रत्यासत्तिसे किसी एक घटआदि व्यक्तिका ज्ञान होनेसे उस जातिसहित संपूर्ण व्यक्तियें जानी जाती हैं । ऐसे ही यहाँ भी एक स्वभावके अन्वयसे यह अन्वय द्रव्यार्थिक सप्तम नयभी जानलेना चाहिये ॥ १६ ॥

अथाष्टमभेदोऽस्तीतिमाह ।

अथ अष्टमभेदके कीर्तनको कहते हैं ।

सूत्रम् । स्वद्रव्यादिकंसद्वाही छष्टमो भेद आहितः ।

स्वद्रव्यादिचतुष्टकेभ्यः सन्नर्थो दृश्यते यथा ॥ १७ ॥

सूत्रभावार्थः—स्वकीय द्रव्य क्षेत्रादिका ग्राहक होनेसे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक यह अष्टम भेद कहागया है; जैसे स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षासे घटआदि पदार्थ सद्रूपसे ही दृष्ट होता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—स्वद्रव्यादिग्राहको द्रव्यार्थिकोऽष्टमो भेदः कथितः । यथार्थो घटादिः स्वद्रव्यतः स्वक्षेत्रतः स्वकालतः स्वभावतः सन्नेव प्रवर्तते । स्वद्रव्याद्भटः काश्चनो मृन्मयो वा ॥ १ ॥ स्वक्षेत्राद्भटः पाटलिपुत्रो माथुरो वा । २ । स्वकालाद्भटो वासन्तिको मेष्यो वा । ३ । स्वभावाद्भटः श्यामो रक्तो वा । ४ । एवं चतुर्ष्वपि घटद्रव्यस्य सत्ता प्रमाणसिद्धेवास्ति । स्वद्रव्यादिग्राहको द्रव्यार्थिकोऽष्टमो भेद इति क्षेत्रम् ॥ १७ ॥

व्याख्यार्थः—अपने द्रव्यआदिको ग्रहण करनेवाला अष्टम द्रव्यार्थिक भेद कहा गया है । जैसे घटआदि पदार्थ अपने द्रव्यसे १, अपने क्षेत्रसे २, अपने कालसे ३, तथा अपने स्वभावसे सत् (विद्यमान) रूप ही प्रवृत्त होता है । स्व (निज) द्रव्यसे घट सुवर्णका बनाहुआ है; अथवा मृत्तिकासे बनाहुआ है; १, अपने क्षेत्रसे घट पटनेका वा मथुराका है; २, अपने कालसे घट वसन्त ऋतुका अथवा ग्रीष्म ऋतुका है; ३, अपने भावसे घट श्याम वा रक्त है; ४, ऐसे स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव इन चारोंमें घटद्रव्यकी सत्ता प्रमाणसे सिद्ध है । इसलिये “स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय” यह अष्टम भेद जानना चाहिये ॥ १७ ॥

१ सत्पर रहनेवाला सामान्य भर्म, तद्रूप प्रत्यासत्ति अर्थात् एक प्रकारकी व्यक्ति अर्थात् जैसे एक प्रकारकी घटआदि व्यक्तियोंपर रहनेवाले तिर्यक् सामान्यसे सब व्यक्तियोंका बोध होता है; ऐसे ही द्रव्यरूपके अन्वयसे सब गुण पर्यायोंका ज्ञान होता है ॥

अथ नवमभेदमाह ।

अथ नवम भेदको कहते हैं ।

सूत्रम् । परद्रव्यादिकग्राही नवमो भेद उच्यते ।

परद्रव्यादिकेभ्योऽसन्नर्थः संभाव्यते यथा ॥ १८ ॥

सूत्रभावार्थः—परद्रव्यआदिका ग्रहण करनेवाला नवम ९ भेद कहा जाता है, जैसे परद्रव्यआदिकी अपेक्षासे पदार्थ (घट) असत् रूपसे संभावित होता है ॥ १८ ॥

व्याख्या—तेषु द्रव्यार्थादिषु परद्रव्यादिग्राहको द्रव्यार्थिको नवमः (९) यथायं घटादिः परद्रव्यादिचतुष्टयेभ्योऽसन् वर्त्तते । घटापेक्षया परद्रव्यं घटोऽतस्तन्वादिभ्यो घटोऽसन्नस्ति । १ । परक्षेत्रावया घटो मधुरो वर्त्तते न काशीजः किन्तु घटक्षेत्रं मधुरा तदपेक्षया काशीभिन्ना अत एव परक्षेत्रात्काशीलक्षणादसन् घटः । २ । परकालावया घटो वसन्ते निष्पन्नोऽतो वासन्तिको घटः, वसन्तापेक्षया ग्रैष्मो भिन्नस्ततो ग्रीष्मकालजादवासन्तिको घटोऽसन् । ३ । परभावाद्विचक्षितश्यामादिभावापेक्षया रक्तो घटोऽसन् वर्त्तते । ४ । एवं परद्रव्यादिग्राहको द्रव्यार्थिको नवमः । ९ ॥ १८ ॥

व्याख्यार्थः—उन द्रव्यार्थआदिमें परद्रव्यआदिका ग्राहक होनेसे परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनामक नवम भेद है । जैसे घटआदि पदार्थ परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप चतुष्टयकी अपेक्षासे असत् (अविद्यमान) रूप ही वर्त्तता है । घटकी अपेक्षासे परद्रव्य पट है, इस हेतुसे तन्तु (सूत) आदिसे घट असत् है; अर्थात् पटादिरूपसे घट नहीं है । १। इसी रीतिसे परक्षेत्रकी अपेक्षासे भी जैसे घट मधुरामें बना हुआ है; न कि—काशीमें उत्पन्न हुआ और घटका क्षेत्र (स्थान) जो मधुरा है; उसकी अपेक्षा काशी भिन्न है; इस ही कारण काशीरूप जो परक्षेत्र है; उसकी अपेक्षासे घट नहीं है । २। परकालकी अपेक्षासे जैसे घट वसन्तकालमें उत्पन्न हुआ इसकारण घट वासन्तिक हुआ और इस वसन्त ऋतुकी अपेक्षासे ग्रीष्म ऋतु भिन्न है; अतः ग्रीष्म (गर्मी) के—कालमें उत्पन्न हुए घटसे वसन्त समयमें उत्पन्न हुआ घट असत् है । ३। ऐसे ही परभावसे भी विचक्षित श्यामआदि भावकी अपेक्षासे रक्त घट असत् है । ४। ऐसे परद्रव्यआदिका ग्राहक नवमों द्रव्यार्थिकनम है ॥ १८ ॥

अथ दशमभेदोत्कीर्तनमाह ।

अथ दशम भेदका कथन करते हैं ।

१ घट भगोमें स्यादस्ति और स्यावास्तिका निरूपण प्रथम करनेके हैं, उसका यही अभिप्राय है कि स्वकीय द्रव्यादिकी अपेक्षासे तो घट है; परन्तु परकीय द्रव्यादिकी अपेक्षासे घट नहीं है; अर्थात् पदार्थके स्वरूपसे जैसे अस्तित्व पदार्थका स्वरूप आसता है; ऐसे ही परकीयरूप द्रव्यादिकी अपेक्षासे नास्तित्व भी पदार्थका स्वरूप ही है, यही स्याद्वादका रहस्य है ।

२ जैसे परद्रव्यरूपसे घटकी असत्ताका मान होता है; ऐसे परकाल जो ग्रीष्म है; उसकी अपेक्षासे घट नहीं है, अर्थात् घटकी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे तो सत्ता है; और परद्रव्यादि चतुष्टयसे असत्ता है ।

फीटङ्गमकरन्दमहत्कमाम्भोजभवमहतां श्रीतीर्थकराणां क्रमाश्रयणात् एवाम्भोजाति कम-
लानि तेभ्यो भव उत्पत्तिर्यस्य तदहत्कमाम्भोजभवं जिनेश्वरचरणपङ्कजसंभवम् । पुनः
फीटङ्ग सुगन्धं शोभनो गन्धः आमोदो यस्य तत्सुगन्धमिव पयार्थः । यथालयोऽम्भोजतवं
सुगन्धमिष्टं मकरन्दं निपीय सौहित्यमवाप्नुवन्ति । तथा भव्या एतद्ज्ञानाख्यं परमभावमिष्टं
निपीय स्वभावमवाप्नुवन्ति । अन्यद्विशेषणैस्तुत्यत्वं ज्ञेयम् । भव्यानामलिसादृश्यं ज्ञानस्य च
मकरन्दसादृश्यं च युक्तोपमात्वं, जितक्रमे कमलोपमानत्वं साधर्म्यतया चेत्यपि बोध्यम् ।
आसन्नसिद्धिकाः, परमरुचिपरा इहाशुचफलविरागा, इन्द्रियमात्रविषयावशा, नित्यसंवेग-
शान्तहृदया, विपाकलब्धनिसर्गबोधोदयेन परमभावेन ज्ञानेनाशेषकलुषकर्मसन्ताननिर्नाश-
प्रकटितशुद्धशुद्ध्यान्तैर्मल्यविधूतशेषकर्मप्रकृतिशुभतयोरकर्माणो, निजभावमनन्तपतुष्टयात्म-
कसौहित्यसंपूरितमनसं शिषावासमासादयन्तीति भावः ॥ २० ॥

इति श्रीकृतिभोजविनिर्मितायां द्रव्यानुरोगतर्कणायां पञ्चमोऽध्यायः ।

व्याख्यार्थः—गया है भय जिनका वह बीतभय अर्थात् रात्रि दिन आकस्मिक भयसे रहित
भव्यालि अर्थात् मोक्षके अधिकारी भव्यजनरूपी भ्रमर, इष्ट (प्यारा) अर्थात् भवकी विपाक-
तासे उत्कृष्ट रुचिका देनेवाला, और श्रीजिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंसे जिसकी उत्पत्ति है;
पेसा तथा श्रेष्ठ गन्धके धारक इस उत्कृष्ट ज्ञाननामक मकरन्द (पुष्परस) को पीकर
अपने आत्माका जो परमभावरूप सौहित्य (तृप्ति) है; उसको प्राप्त होते हैं; इस प्रकार
पद्यका अर्थ है; तात्पर्य इसका यह है; कि—भ्रमर जैसे कमलसे उत्पन्न इष्ट मकरन्दको पान-
करके परमतृप्तिको पाते हैं; ऐसे ही भव्य जन इस ज्ञाननामक इष्ट परमभावको पीकर स्वभा-
वको प्राप्त होते हैं । अन्य सब विशेषणोंसे ज्ञान तथा मकरन्दकी तुल्यता समझ लेनी चा-
हिये । और भव्योंके भ्रमरका सादृश्य और ज्ञानको मकरन्दका सादृश्य जो दिया है; यह
उपमाके योग्य ही है । तथा जिन भगवान्के चरणोंके कमलोंकी जो उपमा दी है; सो भी
साधर्म्यसे ही है; यह भी जानना चाहिये । समीप है; मुक्ति जिनकी ऐसे तथा ज्ञानकी
प्राप्तिमें परम प्रीतिके धारक, इस लोक और पर लोकसम्बन्धी स्वर्गादिकोंके सुखरूप फ-
लोंमें रागरहित, पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी आधीनतासे मुक्त, निरन्तर संवेगसे शान्त-
हृदयके धारक, विपाकसे प्राप्त स्वाभाविक ज्ञानके उदयरूप परम भाव जो ज्ञान है; उस-
करके संपूर्ण मलिन कर्मोंके घाती या कर्मोंके नाश करनेसे प्रकट हुवा जो शुद्ध शुक्लध्यान
उसकी निर्मलतासे नष्ट करी है; वाकिके कर्मोंकी अर्थात् चार अघाती या कर्मोंकी प्रकृति-
रूप शुभश्रेणी जिन्होंने और अत एव कर्मरहित ऐसे भव्यजन अपने भावको अर्थात्
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनन्त वीर्यरूप अनन्तचतुष्टयलक्षणतृप्तिसे भरेहुए,
अंतरहित ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्त होते हैं; यह भाव है ॥ २० ॥

इति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादशास्त्रिविरचितभाषाटीकासमलङ्कृतायां द्रव्यानुरोगतर्कणायां

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ पष्ठाध्याये पर्यायार्थिकनयं चित्रुणोति । तत्रादौ पर्यायार्थिकः पट्टिधोऽतस्तमेव कीर्त्तयन्नाह । तत्रापि नमस्कारगर्भितं जिनवाक्यस्वरूपं प्ररूपयति ।

अथ पष्ठ(छठे) अध्यायमें पर्यायार्थिकनयका विवरण करते हैं; उसमें आरंभमें पर्यायार्थिकके ६ भेद हैं; उनको ही दिखाते हैं, उसमें भी नमस्कार गर्भित जिनेश्वरकी वाणीके स्वरूपका निरूपण करते हैं ।

सूत्रम् । एकाप्यनाद्याखिलतत्त्वरूपा, जिनेशमीर्विस्तरमाप तर्कैः ।

तत्राप्यसत्यं खज सत्यमङ्गी, कुरु खयं स्वीयाहिताभिलापिन् ।

मूत्रभाषार्थः—यद्यपि अनादि तथा, संपूर्ण सत्त्वोंको धारण करनेवाली जिनवाणी एक ही है; तथापि तर्कोंसे विस्तारको प्राप्त होगई अर्थात् अनेकरूप धारण करलिये हैं; अतः हे निज आत्माके हितको चाहनेवाले भव्य ! उस दिग्गम्बर-मतमें भी जो असत्य है; उसका तो त्याग कर और जो सत्य है; उसको स्वीकार कर ॥ १ ॥

व्याख्या—एकापि जिनेशगीरहंद्वाणी अहंमुखाभिर्गच्छमाना अद्वितीया यथाभाषितं तथा श्रूयमाणा तथा अनाद्या आदिरहिता एकेन तीर्थकृता यदुपदिष्टं तदनेकेषां पूर्वपूर्वतर्तीर्थकृतामपि तथैव निरूप्यमाणत्वादादिरहिता । पुनः कीदृशी अखिलतत्त्वरूपा समस्त-तत्त्वमयी तर्कविचारैर्बहुभेदात् प्राप बहुप्रकारैर्बहुधा विस्तृता । यतो दिग्वाससां मतमपि जिनमतं धृतैतादृशानयानामनेकाकारतां प्रवर्त्तयति । अतस्सन्मतेऽपि यद्विमुश्यमानं सर्वं जायते तदेवाङ्गीकुरु, यच्चासत्यं तत्सर्वमपि खज खयमात्मना हे स्वीयाहिताभिलापिन् ! निज-हितकाङ्क्षिन् ! शब्दान्तरत्वेन तन्मतमपि न द्वेषविषयीकर्त्तव्यम् । सर्वमप्यर्थकत्वविवक्षया समञ्जसमेवेति ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—श्रीजिनेश अर्थात् अर्हत् भगवान्के मुखारविन्दसे निःसृत वाणी एक (अद्वितीय)रूप ही है; अर्थात् जिस प्रकार श्रीजिनेश्वर भगवान्ने भाषण किया उसी प्रकारसे श्रूयमाण (सुननेमें) चली आती है; तथा अनादि अर्थात् आदिरहित है; क्योंकि—एक तीर्थकरने जो उपदेश किया है; वह ही अनेक पूर्व पूर्व कालके जिनेश्वरोंने भी निरूपण किया है । पुनः वह जिनेशवाणी कैसी है; कि—संपूर्ण तत्त्वमयी है; अर्थात् उसमें सब सत्त्वोंका निरूपण है; तथापि अनेक प्रकारके तर्कों(विचारों)से अनेक भेदोंको प्राप्त हुई है; अर्थात् अनेक प्रकारके तर्कोंसे अनेक रूपोंसे विस्तारको प्राप्त हुई है; क्योंकि—दिग्गम्बरियोंका जो मत है; वह भी जिनमतको धारण करके इन द्रव्यार्थिकादि नयोंकी अनेक भाकारताको प्रवृत्त करता है; इस कारण हे निजहिताभिलाषी भव्यजनों ! उनके मतमें भी जो विषय विचाराहुआ सत्य हो अर्थात् विचार करनेपर जो तुमको सत्य प्रतीत हो उसीको खयं अर्थात् अपने आत्मासे स्वीकार करो और जो उनके मतमें असत्य है; उस सत्यको त्यागो । शब्दभेद होनेसे दिग्गम्बरोंके मतसे भी द्वेष न करना चाहिये क्योंकि—अर्थके एकत्वकी विवक्षासे तो उनका भी सब कथन युक्त ही है ॥ १ ॥

अथ पर्यायार्थिकपङ्कभेदानाह ।

अथ पर्यायार्थिकनयके ६ भेदोंको कहते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायार्थिकपङ्कभेदस्तत्राद्योऽनादिनित्यकः ।

पुद्गलानान्तु पर्यायो मेरुदौल इवाचलः ॥ २ ॥

सूत्रभाषार्थः—पर्यायार्थिक नय ६ भेदों सहित है; उनमें पर्यायार्थिकका प्रथम भेद अनादिनित्यशुद्धपर्यायार्थिक है; जैसे पुद्गलोंका पर्याय मेरु पर्वतकी तरह अचल (अनादि नित्य) है ॥ २ ॥

व्याख्या । पर्यायार्थिकपङ्कसौ पङ्कभेदश्च पर्यायार्थिकपङ्कभेदः पर्यायार्थिको नयः पङ्क प्रकार इत्यर्थः तत्र तेषु पङ्कसु भेदेषु प्रथमो भेदोऽनादिनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः कथ्यते । न विद्यत आदिर्यस्यानादिः पूर्वकल्पनारहितः, उत्पत्त्यभावाज्जित्य एव नित्यकः, “स्वार्थे कः” सदैक-स्वभावोऽनश्वरत्वात् । अनादिश्च नित्यकश्चेति द्वन्द्वः । अयं च शुद्धपर्यायार्थिकः प्रथमः । क इवाचलो मेरुरिव । यथा मेरुः पुद्गलपर्यायेण प्रवाहतोऽनादिनित्यकोऽस्ति, असंख्यातकाले अन्योन्यपुद्गलसंक्रमेणापि संस्थानतः स एव मेरुर्वर्त्तते । एवं रत्नप्रभादीनामपि पृथ्वीपर्याया ज्ञातव्या इति ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—पर्यायार्थिकरूप जो पङ्कभेद इस प्रकारसे यहाँपर कर्मधारय तत्पुरुष समास है; भावार्थ—पर्यायार्थिकनय पङ्क (छ) भेद सहित है । उन पङ्क भेदोंमेंसे प्रथम भेद अनादि नित्य शुद्धपर्यायार्थिक कहा जाता है; नहीं है आदि जिसका उसको अनादि कहते हैं; पूर्व कल्पनाशून्य होनेसे यह अनादि कहागया है; तथा उत्पत्तिके अभावसे यह नित्य कहागया है; नित्य ही जो है, उसको नित्यक कहते हैं; “नित्य एव नित्यकः” यहाँपर स्वार्थे (नित्य शब्दके अर्थ) में क प्रत्यय है, अर्थात् अविनाशी होनेसे जो सदा एक स्वभाव है, वह नित्यक है; अनादि और नित्यक जो होय सो अनादिनित्यक है; यहाँपर द्वन्द्व समास है । यह शुद्ध पर्यायार्थिक प्रथम भेद है । किसके समान है; कि मेरु पर्वतके समान, जैसे मेरु पर्वत पुद्गलपर्यायसे प्रवाहद्वारा अनादि और नित्य है, अर्थात् असंख्यात कालमें परस्पर पुद्गलोंका संक्रम होनेपर भी संस्थानसे वह ही मेरु है; न कि—अन्य । इसी प्रकार रत्नप्रभा भूमिआदि पर्याय भी नित्य तथा अनादि समझने चाहियें ॥ २ ॥

अथ द्वितीयो भेदः पर्यायार्थिकस्य कथ्यते ।

अथ पर्यायार्थिकका द्वितीय भेद कहते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायार्थिकः सादिर्नित्यः सिद्धस्वरूपवत् ।

सूत्रभाषार्थः—सिद्धस्वरूपके तुल्य “सादिर्नित्यपर्यायार्थिक” यह पर्यायार्थिकनयका द्वितीय भेद है ।

व्याख्या । पर्यायार्थिको द्वितीयः सादिर्नित्यः किवन् सिद्धस्वरूपवत् । यथा

* सिद्धस्य पर्यायः सादिरस्त्युत्पत्तिमत्त्वात् । सर्वकर्मक्षयासिद्धपर्याय उत्पन्नः यस्तु नित्योऽवि-
नश्वरत्वात् । सिद्धपर्यायः सदाकालावस्थितो लभ्यते । राजपर्यायसमं सिद्धपर्यायद्रव्यं
भावनीयम् ।

व्याख्यार्थः—द्वितीय पर्यायार्थिक सादि अर्थात् आदिसहित है; और सिद्धस्वरूपके
समान नित्य है, जैसे उत्पत्तिमान् होनेसे सिद्धका पर्याय सादि है; यद्यपि संपूर्ण कर्मोंके
क्षयसे सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुआ है; तथापि वह अविनाशी होनेसे नित्य है; क्योंकि—सिद्ध
पर्याय सदा कालमें अवस्थितरूप मिलता है, इसलिये राज पर्यायके समान सिद्धपर्याय
द्रव्यकी भी भावना करनी चाहिये ।

अथ तृतीयपर्यायार्थिकः श्लोकार्धेन पुनरमेतन्श्लोकार्धेनाह ।

अथ तृतीय श्लोकके उत्तरार्द्धसे तथा चतुर्थश्लोकके पूर्वार्द्धसे पर्यायार्थिकका तृतीय
भेद कहते हैं ।

सूत्रम् । सत्तागौणतयोत्पादव्यययुक् सदनित्यकः ॥ ३ ॥

एकस्मिन्समये यद्वत्पर्यायो नश्वरो भवेत् ।

सूत्रभावार्थः—सत्ताको गौण माननेसे उत्पत्ति नाशसहित अनित्यशुद्धपर्यायार्थिक
यह तृतीय भेद है ॥ ३ ॥ जैसे एक समयमें जिस पर्यायकी उत्पत्ति होती है; उसका स-
मयान्तरमें नाश भी होता है; अर्थात् एक समयमें पर्याय नाशशील भी है ।

व्याख्या । सत्तागौणतया ध्रुवत्वेनोत्पादव्ययग्राहकः सदनित्यकः भंश्चासाधनित्यकश्चा-
नित्यशुद्धपर्यायार्थिकः कथ्यते । सच्छब्देन शुद्धमित्यर्थस्तदा अनित्यशुद्धपर्यायार्थिको भवति ।
क्रीदश उत्पादव्यययुक् उत्पादश्च व्ययश्चोत्पादव्ययौ ताभ्यां युक् सहितः । सनो हि वस्तुन
उत्पादव्ययौ पर्यायेण भवतस्मात्सत्तागौणतया सत्ताया अप्राधान्येन, उत्पादव्यययोः
प्राधान्येन “ अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः ” ॥ ३ ॥ तत्र दृष्टान्तमाह ॥ यथैकस्मिन्समये पर्या-
यो नश्वरः पर्यायो विनाशी भवेत् । यद्वच्छब्दः यथा पर्यायवाचकः । अत्र हि नाशं कथयतः
पर्यायस्योत्पादोऽप्यागतः परं प्राप्यं तु गौणत्वेन न दर्शितम् । प्राधान्याप्राधान्ययोः प्राधान्य-
विधिबलीवान् । तस्मात्स्य प्रधानत्वं तस्यैवोत्पत्तिनाशयोः समावेशः । सत्ता हि ध्रुवे नाशो च
विचरन्त्यात्मनो गौणत्वव्यपदेशिवर्त्तमानत्वमुभयत्र निक्षिपतीति ।

अर्थपर्यायः—सत्ताको गौण मानकर अर्थात् अध्रुवत्तक कारण करके उत्पाद तथा
व्यय (उत्पत्ति और नाश) का ग्राहक सदनित्य अर्थात् अनित्यशुद्धपर्यायार्थिक तृतीय
भेद कहा जाता है; “सदनित्य” यहाँपर जो सत् शब्द है; उसका शुद्ध यह अर्थ करते हैं;
और नित्य अर्थ नहीं करते हैं; तब अनित्यशुद्धपर्यायार्थिक यह अर्थ हुआ । कैसा है; यह
उत्पाद और व्यय इन दोनों करके सहित है; क्योंकि—विद्यमान वस्तुका उत्पाद तथा नाश
पर्यायसे होता है; इसलिये सत्ताकी अप्रधानतासे और उत्पाद तथा व्ययकी प्रधानतासे
अनित्यशुद्धपर्यायार्थिक यह तृतीय भेद कहा गया ॥ ३ ॥ इसी विषयमें अग्रिम श्लोकके

शुद्ध स्वरूप सत्ता है; वह सत्ता जय ग्रहण की जाती है; तब नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक यह चतुर्थ भेद सिद्ध होता है। यहांपर सत्ताका जो दर्शन है; सो ही अशुद्ध है; इस लिये यह नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहलाया।

अथ पञ्चमभेदोत्कीर्तनं करोति ।

अत्र पंचम भेदका वर्णन करते हैं ।

उथातः पर्यायार्थिकपञ्चमः ॥ ५ ॥

कर्मोपाधिविनिर्मुक्तो नित्यः शुद्धः प्रकीर्तितः ।

यथा सिद्धस्य पर्यायैः समो जन्तुर्भवी शुचिः ॥ ६ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—अब इसके आगे पर्यायार्थिकका पंचम भेद ॥ ५ ॥ नित्यशुद्ध पर्यायार्थिक कहा गया है। कैसा है; यह नय कर्मजनित उपाधियोंसे रहित है। जैसे संसारी जीव सिद्धके पर्यायोंके समान पवित्र है ॥ ६ ॥

व्याख्या । अथातः परं पर्यायार्थिकपञ्चमो ज्ञेयः ॥ ५ ॥ नित्यशुद्धपर्यायार्थिकोऽस्ति । कीदृशः कर्मोपाधिविनिर्मुक्तः कर्मणामुपाधिकानामन्यद्रव्याणां कुतश्चित्सत्तानामुपाधिः साहचर्यं तेन विनिर्मुक्तो रहितः कर्मोपाधिविनिर्मुक्तः । यथेति—यथाशब्देन दृष्टान्तविपरीकरोति । यथा भवी भवः संसारोऽस्तीति भवी संसारी जन्तुः प्राणी सिद्धस्य कर्मोपाधिविनिर्मुक्तस्य सिद्धस्य पर्यायैः समः शुचिर्निर्मलः । संसारे संसरतः प्राणिनोऽष्टावपि कर्माणि सन्ति तानि च विचार्यमाणान्युपाधिरूपाणि वर्तन्ते । यद्वदग्नेः शुद्धद्रव्यस्याद्रिंश्चनसंयोगजनितो धूम उपाधिक एव संभाव्यते । तद्वदिहापि विद्यमानान्यपि कर्मोपाध्यात्मगुणत्वेनोपाधिकानि सन्ति । अतस्तेभ्यो युक्तोऽप्युक्ततया विचिन्त्यमानः प्राणो सिद्ध एवेति कर्मोपाधिभावः सन्नपि न विवक्षणीयः । अथ च ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि छान्दान्यपि बहिः प्रकटतया विवक्षितानि । ततो नित्यशुद्धपर्यायार्थिकभेदस्य भावना संपद्यते ॥ ६ ॥

व्याख्यार्थः—अब इस चतुर्थभेदके पश्चात् पर्यायार्थिकका पञ्चम भेद जानना चाहिये ॥ ५ ॥ वह पंचमभेद नामसे “नित्यशुद्धपर्यायार्थिक” है। वह कैसा है; कि—कर्मोपाधिविनिर्मुक्त है; अर्थात् कर्म जो किसी कारणवशसे संगत उपाधिक अन्य द्रव्य हैं; उनकी जो उपाधि (साहचर्य) अर्थात् आत्मसाक्षी साथ सहभावं है; उससे रहित है। जैसे भव (संसार) को धारण करनेवाला जो भवी अर्थात् संसारी जीव है; वह कर्मोंकी उपाधिसे रहित ऐसे जो सिद्ध हैं; उनके समान शुचि अर्थात् निर्मल है। भावार्थ संसारमें भ्रमण करनेवाले प्राणीके आठ कर्म हैं। और वे विचारे जाते हैं; तो उपाधिरूप हैं; जैसे शुद्ध अग्निरूप द्रव्यका आर्द्र (गीले) इन्धनसे उत्पन्न धूम उपाधिरूप ही संभावित है; ऐसे ही सहज शुद्धस्वभाव आत्मानमें सब कर्म आत्माके निजगुण होनेसे उपाधिजनित ही हैं, इसलिये यद्यपि संसारी आत्मा उन कर्मोंसे युक्त है;

तथापि उसको जब उन कर्मोंसे अयुक्त (रहित) विचारा जाता है; तो वह सिद्ध ही है; तात्पर्य यह कि—संसारी जीवके कर्मरूप उपाधिभाव है; वह विद्यमान होते भी विवक्षित न किया जाय और उन कर्मोंसे ढके हुए भी जो ज्ञान, दर्शन चारित्ररूप सहजत्वभाव हैं; उनको बाह्यमें प्रकट रूपपनेसे कहें तब नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नामक पंचम भेदकी भावना सिद्ध होती है ॥ ६ ॥

अथ पर्यायार्थिकस्य षष्ठ्यभेदोपकीर्तनमाह ।

अब पर्यायार्थिक नयके षष्ठ (छठे) भेदके निरूपणार्थ यह सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । अशुद्धश्च तथानित्यपर्यायार्थिकोऽन्तिमः ।

यथा संसारिणः कर्मोपाधिसापेक्षिकं जनुः ॥ ७ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—तथा अशुद्ध और अनित्य अन्तिम पर्यायार्थिक है; जैसे संसारी प्राणीका जन्म इस संसारमें कर्मरूप उपाधिकी अपेक्षा रखता है ॥ ७ ॥

व्याख्या । कर्मोपाधिसापेक्षोऽशुद्धो विनश्वरत्वादनित्यः । एवमनित्यमादौ कृत्वा अशुद्धं ततो योजयित्वा पर्यायार्थिकपदेन समुच्चार्यते तदा षष्ठोऽन्तिमोभेदोऽनित्याशुद्धपर्यायार्थिको निष्पद्यते । अथ तत्परोदाहरणमाह । यथा संसारिणः संसारवासिजनस्य अनुर्जन्म कर्मोपाधिसापेक्षिकं प्रवर्त्तते । जन्ममरणव्याधयोर्वर्त्तमानाः पर्याया अनित्या उत्पत्तिविनाशशालिन्वान् पुनराशुद्धा कर्मसंयोगजनितत्वात् । भवस्थितानां प्राणिनां भवन्तीति । अत एव मोक्षार्थिनो जीवा जन्मादिपर्यायाणां विनाशाय ज्ञानादिना मोक्षे यतन्ते । तस्मात्कर्माण्यनित्यान्यशुद्धानि तैः सापेक्षिकं, जन्माद्यप्यनित्यमशुद्धं चैत्थं योजनया निष्पन्नो नयोऽपि “अनित्याशुद्धपर्यायार्थिकः” कथ्यत इत्यर्थः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—कर्मरूप उपाधिके सापेक्ष होनेसे अशुद्ध, विनाशी होनेसे अनित्य यह नय है, इस प्रकार प्रथम अनित्यशब्दकी तथा पुनः अशुद्ध शब्दकी योजना करके पश्चात् पर्यायार्थिक शब्दके साथ उच्चारण करनेसे यह अन्तिम भेद अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक सिद्ध होता है । इसमें उदाहरण देते हैं; कि—जैसे संसारी जीवका जन्म कर्मरूप उपाधिके सापेक्ष है । भावार्थ—संसारी जीवोंके जन्म मरणरूप जो व्याधियें हैं; उनमें वर्त्तमान जो पर्याय हैं; वे अनित्य हैं; क्योंकि—इन पर्यायोंका स्वभाव उत्पन्न तथा विनाश होनेका है; और कर्मोंके संयोगमें उत्पन्न होते हैं; इस कारण वे पर्याय अशुद्ध भी हैं । इसीसे मोक्षार्थी जीव जन्म मरणआदि पर्यायोंका नाश करनेके अर्थ ज्ञान आदि द्वारा मोक्षके विषयमें प्रयत्न करते हैं । इस कारणसे कर्म अनित्य तथा अशुद्ध हैं; और उन कर्मोंकी अपेक्षा रखनेवाले जन्मआदि भी अशुद्ध हैं; और इस प्रकारकी (अनित्य तथा अशुद्धकी) योजनासे सिद्ध हुआ जो नय है; वह भी अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक कहा जाता है ॥ ७ ॥

अथ नैगमादिनयानां भेदानाह ।

द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयोंके भेदोंको निरूपण करके अब नैगमसंग्रहभादि नयोंके भेदोंको कहते हैं ।

सूत्रम् । नैगमो बहुमानः स्यात्तस्य भेदास्त्रयस्तथा ।

वर्त्तमानारोपकृते भूतार्थेषु च तत्परः ॥ ९ ॥

सूत्रभावार्थः—नैगमनय बहुमान अर्थात् सामान्य विशेषभादि अनेकरूपका प्राप्ती है; और उसके तीन भेद हैं; उनमें भूतार्थके विषयमें जो वर्त्तमानका आरोप करनेके लिये तत्पर है; वह नैगमनयका प्रथम भेद है ॥ ९ ॥

व्याख्या । नैगमो नयो बहुमानः सामान्यविशेषादिवहुरूपज्ञानस्य प्राप्ती कथ्यते । नैकैर्मानैर्गम्यते मीयत इति नैकगमः ककारलोपान्नैगम इति व्युत्पत्तिः । तस्य नैगमनयस्य भेदाः प्रकारास्त्रयः । ततश्च तत्र च त्रिषु भेदेषु प्रथमो भेदोऽयं भूतार्थेषु तत्परः भूतार्थविषयेषु वर्त्तमानारोपकृते वर्त्तमानारोपकरणाय तत्परो लीन ईदृशो नैगमो भूतादिनैगमः प्रथमो ज्ञेयः ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—सामान्य तथा विशेषभादि बहुतरूप ज्ञानका प्राप्ती होनेसे यह नैगमनय बहुमान कहा जाता है । इस नैगम शब्दकी सिद्धि यों मानी है; कि—न एकगम—नैकगम, पुनः ककारका लोप करनेसे नैगम ऐसा हो गया; नहीं जो एक अर्थात् अनेक प्रकारसे जिसका मान किया जाय वह नैगम है । इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति है; इस नैगमनयके तीन (भूतनैगम, भावीनैगम तथा भावीवर्त्तमाननैगम) भेद हैं; और उन तीनों भेदोंमेंसे जो प्रथम भेद है; वह भूतपदार्थमें वर्त्तमानका आरोप करनेमें तत्पर है; ऐसा भूतादि नैगम, नैगमनयका प्रथम भेद जानना चाहिये ॥ ९ ॥

अथास्योदाहरणमाह ।

अथ इत प्रथम भेदका उदाहरण कहते हैं ।

सूत्रम् । भूतादिनैगमस्त्वाद्यो यथा वीरजिनेश्वरः ।

दीपोत्सवदिने चास्मिन्गतो मोक्षं निरामयः ॥ १० ॥

सूत्रभावार्थः—भूतादिनैगम प्रथम भेद है, जैसे इसी दीपमालिकाके दिन सब विंकारशून्य भगवान् श्रीवीर (वर्द्धमान) जिनेश्वर मोक्षको गये हैं ॥ १० ॥

व्याख्या । यथा श्रीवीरजिनेश्वरोऽस्मिन्दीपोत्सवदिने निरामयः कर्मप्रपञ्चरहितो मोक्षं गतः । अत्र ह्यतीतायां दीपमालायां प्रमोमोक्षकल्याणकं जातम्, परन्त्वस्मिन्निति पदेनाद्याहु-भयत्वं कल्पितम्, अतीतदीपमालायां वर्त्तमानदीपमालाया आरोपः कृतः । वर्त्तमानदिन-विषये भूतदिनस्यारोपस्तु तत्कालीनदिने देवागमनादिकमहाकल्याणकभाजनेऽसत्युद्भूतदिने देवागमनादिकमहाकल्याणकभाजने सति चातस्मिन्तद्रूपारोप आरोपः, असर्पभूतायां रजौ

सर्पारोपवत् । अन्यश्चारजतभूतायां शुक्लौ रजतारोपवदित्यारोपस्तु द्रव्यविषयी, अतोऽत्र प्रगुणोऽपि नानुसन्धेयः । किञ्च कालावच्छेदेन विचार्यमाणः पदार्थः कालान्तरेण प्रदर्शनीयस्तेनात्र भूतकालो हि तत्सदृशानामवर्त्तमानकालमुपलक्ष्य स्मर्यतेऽतो भूते वर्त्तमानारोपप्रतीतिरुत्पद्यते । अथवातीतदीपोत्सवे वर्त्तमानदीपोत्सवस्यारोपं कुर्वन्ति, पुनश्च वर्त्तमानदिने भूतदिनस्यारोपं कुर्वन्ति, कस्मैचित्कार्याय, तत्कार्यन्तिवदम्—यदा भगवतो निर्वाणं जातम्, तदानेकसुरसम्पातो जातः, सुराद्यागमनमहामहोत्सवादिविरचनेन च तद्दिनप्रवीतिर्जाता अतः प्रतीतिप्रयोजनाय भूते वर्त्तमानारोपः । यथा “गङ्गायां घोषः” अत्र गङ्गायामिति पदेन गङ्गा-
‘तटे गङ्गाया आरोपः क्रियते । तन्तु शैत्यपावनत्वादित्प्रत्यायनप्रयोजनाय । तद्वदिहापि घटमान-
‘मस्ति । यदि वीरस्य सिद्धिगमनेनान्वयानुभावनकत्वात्परकर्मप्रकृतिलाभाय प्रतीतिर्विधिन्व्यते,
‘तर्हि तत्तद्दिनसमुदितप्रतीतियुक्तं वर्त्तमानदिनमप्यन्वयेनारोप्यते “तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्वय”
इति वचनन्यायाभ्यां समन्वेतव्यम् । वस्तुतस्तु “वर्त्तमानारोपकृते” वर्त्तमानारोपाय
“भूतार्थेषु” भूतविषयेषु सत्परो लीनो भूतमैगमः प्रथमः । यथा दीपोत्सवदिनमर्थं वर्त्तते,
अत्र वीरेण शिवं प्राप्तिमित्यतीतदिनलक्षितवीरनिर्वाणकल्याणकत्वं वर्त्तमानतन्नामदिनप्राप्ता-
‘वारोपितं महाकल्याणकप्रतीतिप्रयोजनायेति दिक् । अलङ्कारनिपुणैरत्रार्थेऽलङ्कारमन्योऽपि
इष्टव्यः ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—जैसे संपूर्ण रोगोसे अर्थात् कर्मरूप प्रपञ्चोसे रहित होकर श्रीमहा-
वीर जिनेश्वर इस दीपोत्सव(दीपमालिका)के दिनमें मोक्षको गये हैं । यहांपर महावीर
भगवान्का मोक्ष कल्याणक अतीत दीपमालिका अर्थात् कई दीपमालिकाके पूर्व जो
दीपमालिकाका दिन है; उसमें हुआ है, परन्तु “अस्मिन्” इस पदसे आजके ही दिनका
अनुभव कल्पित किया गया है; इसलिये अतीत दीपमालिकामें वर्त्तमान दीपमालि-
काका आरोप किया, और वर्त्तमान दिनके विषयमें भूत दिनका आरोप तो उस दिन
(वर्त्तमान दीपमालिकाके दिन)को देवताओंके आगमनरूप महाकल्याणकका भाजन
न होनेपर और भूत दिन (जिस दिन श्रीवीरभगवान् मोक्षको गये उस दिन)को
देवताओंके आगमनका भाजन होनेपर अर्थात् वर्त्तमान दिनमें तो देवभादि आके
प्रभुके मोक्ष सम्बन्धी महाकल्याणक नहीं करते और भूत दिन (जिस दिन मोक्ष गये
उस दिन) देवोंने आके महाकल्याणक किया था ऐसा व्यवहार दृष्ट होता है; इस
लिये आरोप होता है, अर्थात् वर्त्तमानमें ही भूतका आरोप होता है; क्योंकि—जो वह
नहीं है; उसमें उसका जो धारण करना है; उसको आरोप कहते हैं; इसलिये यहां
वर्त्तमान दीपमालिकामें भूत दीपमालिकाका महाकल्याणक नहीं है; तथापि इसमें उसको
धारण करलिया अतः यह आरोप हुआ और जिस रज्जु(डोर)में सर्प नहीं है;
अर्थात् जो रज्जु सर्परूप नहीं है; उसमें सर्पका आरोप करलिया अर्थात् उस रज्जुको
भ्रमसे सर्प मान लेना अथवा जो साँप चांदीरूप नहीं है; उसमें चांदीका आरोप

करना इस प्रकारका जो आरोप है; वह तो द्रव्यके विषयमें है । इसलिये यहांपर प्रगुणका अनुसंधान भी नहीं करना चाहिये। किन्तु जिस पदार्थका कालावच्छेदसे विचार कियाजाय तो उसको अन्य दूसरे कालसे ही दिखलाना चाहिये । इस कारण यहांपर भूत काल जो है; उसके सदृश नामके धारक वर्तमानकालको पाकर उस भूतकालका स्मरण किया जाता है । इस कारण भूतमें वर्तमानकालके आरोपकी प्रतीति उत्पन्न होती है । अथवा अतीत (गये हुए) दीपोत्सवमें वर्तमान दीपोत्सवका आरोप इस नैगमनयसे करते हैं । और वर्तमान दिनमें भूत दिनका आरोप करते हैं । और यह आरोप किसी कार्यकेलिये किया जाता है । और वह कार्य यह है; कि— जिस समय भगवान्‌का निर्वाण हुआ उस समय अनेक देवताओंका यहांपर समागमन हुआ और उस दिन जो देव आदिका आगमन हुआ तथा उन्होंने आके जो महा-महोत्सव आदिकी रचना की जिससे उस दिनकी प्रतीति उत्पन्न हुई । इसलिये प्रतीति-रूप प्रयोजनकेलिये भूतमें वर्तमानत्वका आरोप किया गया है । जैसे कि—“गंगामें घोष (अहीरोका ग्राम) है” यहांपर गंगाजीके तटमें गंगारूप अर्थका आरोप किया जाता है; और वह आरोप शैत्य (ठंडापन) पावनत्व (पवित्रपना) धर्मके अधिकता द्योतनरूप प्रयोजनकेलिये किया गया है, इसी प्रकार यहां भी प्रयोजन संघटित हो सकता है । यदि श्रीमहावीरस्वामीके मुक्तिमें जानेसे उसके अन्वयको प्रीतिआदिके विषयमें अनुभवका हेतु होनेसे अधिक भक्तिके लाभार्थ प्रतीतिका विचार किया जाय तो उस दिनमें सम्यक् प्रकारसे उदयको प्राप्त प्रतीतियुक्त वर्तमान दिवस भी अन्वयसे आरोपित किया जाता है । और उस कल्याण दिनकी सत्ताहोते भक्तिआदि लाभकी जो सत्ता है; सो ही अन्वय है । क्योंकि “तस्संत्वे तस्सत्त्वमन्वयः” अर्थात् “उसके होनेपर उसकी सत्ता अर्थात् कारणके रहनेपर कार्यकी सत्ता” इत्यादि वचन तथा न्यायसे यहां आरोपका अन्वय करना चाहिये । और यथार्थमें तो भूत पदार्थोंमें वर्तमानके आरोपकेलिये जो तत्पर है; वही भूतनैगम प्रथम भेद है । जैसे आज दीपोत्सव दिन है; इसी दिन श्रीमहावीरस्वामीने मोक्षको प्राप्त किया है; यहां भूत दिनसे उपलक्षित श्रीवीरका मोक्ष कल्याणकको प्राप्त होना वर्तमानमें उसी (दीपोत्सव) नामक दिनको प्राप्त होनेपर महाकल्याणककी प्रतीतिके प्रयोजनकेलिये आरोपित है; यह संक्षेपसे भूतनैगमनयका मार्ग दर्शाया गया है । और अलंकारशास्त्रमें प्रवीण जनोंको इस अर्थमें अलंकारका ग्रंथ भी देखना उचित है ॥ ९ ॥

अय नैगमस्य द्वितीयभेदमुदाहरति ।

अय नैगमनयके द्वितीय भेदका उदाहरण करते हैं ।

सूत्रम् । भूतवन्नैगमो भावी जिनः सिद्धो यथोच्यते ।

केवली सिद्धवद्वर्त्तमाननैगमभाषणे ॥ १० ॥

सूत्रभाषार्थः—भूतके साथ भावीनैगम द्वितीय भेद है । जैसे जिन भगवान् सिद्ध हैं, तथा वर्त्तमान नैगमके कथनमें सिद्धवत् आरोपसे केवली सिद्ध हैं । ऐसा भी व्यवहार होता है ॥ १० ॥

व्याख्या । भावी नैगमो भूतयुक्तो ज्ञेयः । भाविनि भूतवदुपचारो । यथा हि जिनः केवली सिद्धः सिद्धवज् ज्ञायते तदा भावी नैगमो भवति । असिद्धोऽपि जिनः सिद्धवज्जीर्णज्वलितरज्जुप्रायाघातिकर्मचतुष्टयसद्भावोऽपि शीघ्रभावितक्षयोपस्थितावसिद्धोऽपि सिद्ध एवेति ज्ञेयम् । अथ तृतीयभेदमाह । अनिष्पन्नमपि निष्पन्नतया व्यपदिश्यमानं भावि वर्त्तमान-सिद्धान्वेषणीयमिति । यथा हि केवली केवलज्ञानकलितो भगवान् त्रयोदशगुणस्थानस्थितः सिद्धः कर्मदोषोपविकलः संभाव्यते । वर्त्तमानदशायां हि जिनावस्था वर्त्तते, कियत्कालानन्तरं भाविनी सिद्धावस्थानुदिताप्यारोपयलादयं केवली सिद्ध इति भाविविषयो वर्त्तमान-विषयतया गृहीतस्तस्मान् भाविनैगमः । अत्र हि किञ्चित्सिद्धमुत् किञ्चिदसिद्धमेतदुभयमपि जिनः सिद्धवद्वर्त्तमाननैगमाद् ज्ञेय इति ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—अब भावी नैगमको भूत संयुक्त समझना चाहिये अर्थात् भावीमें भूतके समान उपचार होता है । जैसे “जिन भगवान् जो केवली हैं; सो सिद्ध हैं; अर्थात् सिद्धकी तरह जाने जाते हैं” ऐसे व्यवहारमें भावीनैगम होता है । असिद्ध भी जिन सिद्धके समान हैं; अर्थात् जीर्ण (पुरानी या जूनी) तथा अग्निसे प्रज्वलित रज्जु (रस्सी)-के सदृश जब अघातिया चार कर्मोंका अर्थात् आयुर्कर्म, गोत्रकर्म, और वेदनी इन अघातियाकर्मचतुष्टयके सद्भाव (विद्यमानता) में भी शीघ्रतासे उन कर्मोंके नाशको उपस्थित होनेसे असिद्ध भी सिद्ध ही है । ऐसा समझना चाहिये । अब तृतीय भेदका वर्णन करते हैं—असिद्ध भी सिद्ध निकट होनेसे जब सिद्धतासे कहाजाता है; तब भावी भी वर्त्तमानके सदृश जानना चाहिये; जैसे केवली अर्थात् त्रयोदश १३ वै. सयोगकेवली नामक गुणस्थानमें विराजमान केवलज्ञानके धारक श्रीजिनेन्द्र भगवान् सिद्ध अर्थात् कर्मरूप दोषोंकी जो पुष्टि है; उससे रहित संभावित होता है । भाषार्थ—वर्त्तमान दशमें जिन अवस्था विद्यमान है, कुल कालके पश्चात् सिद्ध अवस्था होनेवाली है; वह सिद्धावस्था इस वर्त्तमान जिन अवस्थामें उदयको प्राप्त नहीं हुई है; तथापि आरोपके बलसे यह केवली (श्रीजिनेन्द्र) सिद्ध हैं; इस प्रकार भावी जो सिद्ध अवस्थारूप विषय है, वह वर्त्तमान विषयपनेसे ग्रहण कियागया इस कारण यह भावी नैगमनामक नैगमनयका तृतीय भेद है । यहांपर श्रीजिनेन्द्र किसी अंशमें तो सिद्ध और किसी अंशमें असिद्ध ऐसे सिद्धासिद्धरूप हैं; तो भी वर्त्तमान नैगमसे उनको सिद्धके समान जानना चाहिये ॥ १० ॥

अथैतस्यैवोदाहरणं पक्षान्तरव्युदासाय प्रकटीकरोति ।

अथ अन्य पक्षोंके निरासार्थ इत्सी नैगमका पुनः उदाहरण देते हैं ।

सूत्रम् । आरोपाद्वर्त्तमानश्च यथाभक्तं पचत्यसौ ।

अत्र भूतक्रियां लात्वा भूतवाक्यं विलुप्यते ॥ ११ ॥

सूत्रभावार्थः—आरोपसे भूत तथा मविष्यत् भी वर्त्तमानके तुल्य ही होते हैं; जैसे यह भात पकाता है; यहांपर भूत क्रियाको वर्त्तमानरूपसे ग्रहण करके भूतकालिक वाक्यका प्रयोग नहीं करते ॥ ११ ॥

व्याख्या । आरोपाद्वर्त्तमानो भवति यथा असौ देवदत्तो भक्तं पचतीति वर्त्तमानता परमत्र भक्तस्य कियन्तोऽवयवाः सिद्धाः सन्ति, अथ च कियन्तश्चावयवाः सिध्यमानाः सन्ति । परन्तु पूर्वापरभूतावयवक्रियायाः सन्तानो होक्नुस्वारोप्यमाणो वर्त्तमानारोपोऽस्तीति । कथयति अत्र हि कश्चित् । आरोपसामग्रीमहिम्ना अवयवानां भूतक्रियां लात्वा पचतीति स्थाने अपाक्षीदिति प्रयोगं न करोति यत्सदुक्तिः । नैयायिकस्तु परमक्रियाभ्वंसः पाक इत्यत्रातीतप्रत्ययविषयता तन्मते किञ्चित्पक्षम्, किञ्चिदपक्षम् पच्यत इति प्रयोगात् भवितुमर्हति तस्मादत्र वर्त्तमानारोपनैगम एव भेदो ज्ञातव्यः । तेनैवात्र भूतक्रियां लात्वा भूतवाक्यं विलुप्यते तदसमञ्जसमेवेति ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—आरोपसे भूत तथा भांवी भी वर्त्तमान हो जाता है । जैसे यह देवदत्त भात पकाता है । यहांपर भातकी वर्त्तमानदशा प्रतीत होती है । परन्तु पाककालमें भातके कुछ अवयव तो सिद्ध (सीसे) हैं; और कितने ही अवयव सिद्ध होने (पकने)वाले हैं, तथापि पूर्व अपर अवयवभूत क्रियासमूहको एक बुद्धिमें आरोप करनेसे 'पचति' (पकाता है) यह वर्त्तमानत्वका आरोप है । ऐसा यहांपर कोई कहता है । और वह आरोपसामग्रीकी महिमासे अवयवोंकी भूतक्रियाको करके 'पचति' पकाता है इसके स्थानमें 'अपाक्षीत्' (पकाया) ऐसा प्रयोग नहीं करता है; इसीलिये उसका यह पूर्वोक्त कथन है । और नैयायिक तो अन्तिम क्रियाके नाशको पाक कहते हैं; अर्थात् तंडुलोंको चूल्हेपर रखनेसे आदिलेके जब तक अन्तिम क्रिया चावलोंके सब अवयवोंको पकाकर नष्ट न होजाय तब तक पाक मानते हैं । इसलिये 'पाक' यहांपर भूतकालकी विषयता है । उनके मतमें चावलका कुछ अंश पक है; और कुछ अंश अपक है; इस दशामें "देवदत्तेन ओदनः पच्यते" देवदत्त चावल पकाता है; यह प्रयोग देरनेमें आता है; सो नहीं हो सकता । क्योंकि—अभी तक अन्तकी क्रियाका नाश तो हुआ ही नहीं, इस हेतुसे पचति इस स्थलमें भावि नैगमसे वर्त्तमानका आरो-

१ "वर्त्तमाने लट्" इस पाणिनीय ३।२।१२३ सूत्रसे वर्त्तमान कालमें लट् लकार होता है; और भूतकालमें लृट् होता है; वर्त्तमानमें "पचति" भूतमें "अपाक्षीत्" रूप होता है ।

पही उत्तम जानना चाहिये इसीसे यहां भूतक्रियाको लेकर जो भूतवाक्यका लोप किया जाता है; वह असमंजस ही है ॥ ११ ॥

अथ सङ्ग्रहनयं विवृणोति ।

अथ संग्रहनयका विवरण करते हैं ।

सूत्रम् । सङ्ग्रहो द्विविधो ज्ञेयः सामान्याच्च विशेषतः ।

द्रव्याणि चाविरोधीनि यथा जीवाः समे समाः ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—सामान्य तथा विशेषसे संग्रहनयके दो (२) भेद हैं; जैसे द्रव्य सव्य अविरुद्ध स्वभाव हैं, और सव्य जीव समान हैं ॥ १२ ॥

व्याख्या । सङ्ग्रहातीति सङ्ग्रहः, अथवा सङ्ग्रहतेऽनेन सामान्यविशेषाविति सङ्ग्रहः । स च द्विविधः द्विप्रकारः । तयोरेकः सामान्यौघात् सामान्यसङ्ग्रहः १ द्वितीयो विशेषाद्यक्ते-विशेषसङ्ग्रहः २ इत्थं द्विभेदः । अथाप्तयोः प्रत्येकमुदाहरणे द्रव्याणि धर्मास्तिकायादीन्य-विरोधीनि परस्परविरोधरहितानीत्यर्थः । एकद्रव्यसङ्ग्रावे द्रव्यपङ्कमेव प्राप्यत इति प्रथ-मोदाहरणम् ॥ १ ॥ यथा च जीवाः सर्वेऽविरोधिनो जीवा हि संसृतिविषयिणः सिद्धिवि-पयिणश्चानन्ता वर्तन्ते तेषां निरुक्तिः—जीवति चैतन्यादिति जीवः । अथ च जीवप्राणधा-रणे तत्र प्राणा द्विधा द्रव्यभावभेदात्तत्र च द्रव्यप्राणा दश, भावप्राणश्चत्वारः । मोक्षप्राप्तौ यद्यपि द्रव्यप्राणानां कर्मजन्यानां सर्वथा क्षयस्तथापि जीवनलक्षणा जीवस्य भावप्राणाः सहचारिणः कर्मासङ्गावेऽपि भवन्ति सिद्धानामपि जीवत्वाद्भावप्राणा भवन्त्यतो मुक्ताः संसारिणश्च जीवाः । मुक्ताः पुनः पञ्चदशभेदाः, संसारिणो देवनारकतिर्यङ्मनुष्यभेदाश्चतुर्धा तत्रान्तिमभेदयोः पञ्चभेदास्तत्रापि मनुष्यस्य पञ्चाशद्विभक्त्यै एक एव भेदः, तिरश्च एक-दमादारभ्य पञ्च यावत् । अक्षभेदादेकाक्षद्व्यक्षत्र्यक्षचतुरक्षपञ्चाक्षभेदात्पञ्च भवन्ति । एवं भेदतोऽपि जीवाः सर्वेऽविरोधिनः सङ्ग्रहाद्विशेषसङ्ग्रहभेदः ॥ २ ॥ अथ च सङ्ग्रहस्वरूपमु-पवर्णयन्ति । सामान्यमात्रप्राप्ती परामर्शः सङ्ग्रह इति, सामान्यमात्रमशेषविशेषपरहितम् । स तु द्रव्यत्वादिर्कं गृह्णातीत्येवं शीलः । समेकीभावेन विशेषप्राप्तिं गृह्णातीति सङ्ग्रहः । अय-मर्थः स्वजातेर्दृष्टेष्टाभ्यामविरोधेन विशेषाणामेकरूपतया यङ्ग्रहणं स सङ्ग्रह इति । अनुभे-दानादर्शयन्ति । अयमुभयविकल्पः परोऽपरश्चेति । तत्र परसङ्ग्रहमाहुः । अशेषविशेषेणै-वासीन्यं भजमानः शुद्धद्रव्यं सन्मात्रमभिमन्यमानः परसङ्ग्रह इति परामर्श इति । अमे-रनेऽपि योजनीयमुदाहरति । विश्वमेकं सद्विशेषादिति यथेति । अस्मिन्ननुक्ते हि सदिति ज्ञानाभिधानानुवृत्तिलिङ्गानुमितिसत्ताकत्वेनैकत्वमशेषार्थानां संगृह्यते ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—जो संग्रह करे अथवा जिसके द्वारा सामान्य तथा विशेष संग्रह किये जावें उसको संग्रहनय कहते हैं । वह दो प्रकारका है । उनमें प्रथम तो सामान्य ओघसे सामान्यसंग्रहनामक भेद है; और द्वितीय विशेषसे व्यक्तिका संग्रह करनेसे विशेषसंग्रह भेद है । इस रीतिसे सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह यह दो (२) भेद संग्रहनयके हुये । अब इन दोनोंमेंसे प्रत्येकके उदाहरण यह है, जैसे धर्मास्तिकायादि सव्य द्रव्य अवि-

रोधी अर्थात् परस्पर विरोधरहित हैं। क्योंकि—एक द्रव्यके सद्भावमें छहों द्रव्योंकी प्राप्ति होती है। यह प्रथम सामान्यसंग्रहका उदाहरण है। तथा जैसे संपूर्ण जीव अविरोधी हैं। और संसृतिविषयी (संसारि) तथा सिद्धिविषयी (मुक्त) जीव अनन्त हैं। और उनकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति) अर्थात् जीव शब्दका अर्थ यह है कि—जो चैतन्यसे जीता है; उसको जीव कहते हैं। अथवा जीव धातुका अर्थ है; प्राण धारण करना और वह प्राण द्रव्य तथा भाव भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें भी द्रव्यप्राण तो दश १० हैं; और भाव प्राण चार ४ हैं। और जब जीवके मोक्षकी प्राप्ति होती है; तब यद्यपि कर्मसे उत्पन्न होनेवाले जो दश १० द्रव्यप्राण हैं; उनका सर्वथा नाश हो जाता है; तथापि जीवके सहाचारी जीवनरूप चारों ४ भावप्राण कर्मोंके अभावमें भी जीवके होते हैं; अर्थात् सिद्धोंके भी जीवत्व होनेसे इसलिये उनके भाव प्राण हैं; इसलिये जीव मुक्त तथा संसारि ऐसे दो प्रकारके हैं। फिर मुक्त जीवोंके भी पन्द्रह १५ भेद हैं। और देव नारक तिर्यक्ष और मनुष्य इन भेदोंसे संसारि भी ४ प्रकारके हैं। उनमें भी अन्तर्के दो भेदोंके अर्थात् तिर्यक्ष और मनुष्योंके पांच भेद हैं, उनमें भी मनुष्यका पञ्चेन्द्रियत्वरूप एक ही भेद है, तिर्यक्ष एकसे लेकर पांच तक हैं; अर्थात् इन्द्रियजनित भेदसे अर्थात् एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय इन भेदोंसे पांच प्रकारके होते हैं। इस रीतिसे यद्यपि जीव भेदसहित हैं; तथापि सब जीव अविरोधी हैं; अर्थात् जीवन धारण करनेमें किसी जीवका विरोध नहीं है। जीव द्रव्यविशेषका संग्रह करनेसे यह दूसरा भेद विशेष संग्रहनामक है। २। जब संग्रहणयके स्वरूपका वर्णन करते हैं। सामान्यमात्रका ग्रहण करानेवाला जो ज्ञान सो संग्रह है; संपूर्ण विशेषोंसे जो रहित है; उसको सामान्यमात्र कहते हैं; और वह द्रव्यत्वआदिको ग्रहण करनेवाले स्वभावका धारक है। तथा सत् अर्थात् ऐकीभावसे पिण्डीभूत विशेष राशिको जो ग्रहण करे वह संग्रह है। तात्पर्य यह कि—स्वकीय जातिसे जो दृष्ट तथा इष्ट हैं; उनके द्वारा संपूर्ण विशेषोंको जो एक ही रूपसे ग्रहण करे वह संग्रह है। अब इस संग्रहणयके भेदोंको दिखाते हैं। यह संग्रह दो वि-
 कल्पोंका धारक है। अर्थात् इसके दो भेद हैं। एक तो परसंग्रह और दूसरा अपरसंग्रह उनमें संपूर्ण विशेषोंमें उदासीन रहे और सत्तामात्रको शुद्ध द्रव्य माने ऐसा जो ज्ञान है; उसको परसंग्रह कहते हैं। आगे इसमें युक्त करने योग्य उदाहरण देते हैं। जैसे यह संसार सद्रूपसे एक है; अर्थात् सब संसार एक है, क्योंकि—सब संसारमें सत्पना एक ही है; उसमें कोई विशेष नहीं। और “विध एक है सत्त्वं विशेष न होनेसे” ऐसा न भी कहें तो भी सत्तारूप ज्ञान सब पदार्थमें है, उस सत्त्वरूप ज्ञान तथा सत् शब्दके कथनकी

सर्वत्र अनुवृत्तिरूप लिंगसे अनुमानसिद्ध जो सर्वत्र सत्त्वरूप एकत्व है; उस सत्त्वरूप एकत्वसे संपूर्ण पदार्थोंका संग्रह होता है । तात्पर्य यह कि—इस परसंग्रहमें एक सत्त्वरूपसे संपूर्ण वस्तुमात्रका ग्रहण होता है । इसीसे इस संग्रहनयके अनुसार यह कह सकते हैं; कि—यह संपूर्ण विश्व सत्त्वरूपसे एक है ॥ १२ ॥

अथ संग्रहनयभेदं दर्शयन्नाह ।

अथ इस पूर्वोक्त संग्रहनयके भेदक व्यवहारनयको दर्शाते हुए कहते हैं ॥

सूत्रम् । सङ्ग्रहभेदकव्यवहारोऽपि द्विविधः स्मृतः ।

जीवाजीवौ यथा द्रव्यं जीवाः संसारिणः शिवाः ॥ १३ ॥

सूत्रभावार्थः—संग्रहनयका भेदक जो विषय है; उसका दर्शक व्यवहारनय है; वह भी दो प्रकारका है; अर्थात् पूर्ववत् सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहार और विशेषसंग्रह भेदक व्यवहार इस भाँतिसे व्यवहारके दो भेद हैं; कमसे दोनोंके उदाहरण यह हैं; कि—जैसे जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य हैं । जीव दो प्रकारके हैं; संसारीजीव और मुक्तजीव इन भेदोंसे ॥ १३ ॥

व्याख्या । सङ्ग्रहस्य नयस्य यो भेदको विषयस्तस्य दर्शकः स व्यवहारनयः कथ्यते । व्यवह्रियते सङ्ग्रहविषयोऽनेनेति व्यवहारः । सोऽपि द्विविधः द्विप्रकारः स्मृतः कथितः । तस्यैव पूर्वोदितस्य सङ्ग्रहनयस्य भेदवदस्यापि भेदभावना कर्तव्या । यत एकः सामान्यसङ्ग्रहभेदकव्यवहारः १ द्वितीयो विशेषसङ्ग्रहभेदकव्यवहारः २ एवं भेदद्वयम् । अथ तदुदाहरणे । तत्राद्यस्योदाहरित्यया—जीवाजीवौ द्रव्यम् । अत्र जीवस्य चेतनस्वाजीवस्याचेतनस्य सङ्ग्रहसामान्यविषयत्वाद्द्रव्यमित्येकैव संज्ञा, कथं—द्रवति तांस्तान्पर्यायान्गच्छतीति त्रिकालानुयायी यो वस्त्वंशस्तद्रव्यमिति व्युत्पत्त्या स्वगुणपर्यायवत्त्वेनोभयोरपि जीवाजीवयोर्द्रव्यपदं साधारणमित्यर्थाज्जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति सामान्यसङ्ग्रहभेदकव्यवहारः । १ । अथ जीवाः संसारिणः सिद्धाश्चात्र जीवानामनन्तानां चैतन्ययतां संसारित्वं सिद्धत्वं च विशेषव्यवहारोऽतो द्वितीयभेदो विशेषसङ्ग्रहभेदकव्यवहारः । २ । एवमुत्तरोत्तरविवक्षया सामान्यविशेषत्वं भावनीयम् ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—इस संग्रहनयका जो भेदक विषय है; उसके दर्शकको व्यवहारनय कहते हैं । संग्रहनयके विषयका व्यवहार जिसके द्वारा हो वह व्यवहारनय है, यह व्यवहार शब्दकी व्युत्पत्ती है । वह व्यवहारनय भी दो प्रकारका कहा गया है, तात्पर्य यह है; कि—उसी पूर्वकथित संग्रहनयके भेदके समान इसकी भी भेदभावना करनी चाहिये क्योंकि—एक सामान्यसंग्रहनयका भेदक व्यवहारनय है । और द्वितीय विशेषसंग्रहका भेदक (विशेषसंग्रहके विषयको भिन्नरूपसे व्यवहार करनेवाला) व्यवहारनय है । इस प्रकार सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहारनय तथा विशेषसंग्रहभेदक व्यवहारनय ये दो भेद

१ घट सत्, पट सत्, जीव सत्, है; तथा पुद्गल सत् है; इन प्रकारसे सबकी अनुवृत्ति सर्वत्र है । उस अनुवृत्तिरूप लिंग हेतुसे सब सर्वत्र है; ऐसा ज्ञान होता है ।

हुये । २ । अब इन दोनों भेदोंके उदाहरण कहते हैं । उनमें सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहारनयका उदाहरण यह है; कि—जैसे जीव और अजीव दोनों द्रव्य हैं, यहांपर चेतन जीव तथा अचेतन अजीव, इन दोनोंके संग्रहका सामान्य विषय होनेसे दोनों द्रव्य हैं । यह व्यवहार होता है । यदि यह कहों कि—चेतन तथा अचेतन दोनोंके विरुद्ध धर्म होनेसे एक द्रव्य संज्ञा कैसे हुई ? तो इस रीतिसे है; कि—दृधातुका गमन अर्थ है; उससे यत् प्रत्यय कहनेसे द्रु + य = द्रो + य = द्रव्य शब्द सिद्ध होता है । जो उनसे अनेक पर्यायोंमें प्राप्त हो वह द्रव्य है; अर्थात् संप्रति पर्यायोंमें त्रिकालमें अनुगामी जो वस्तुका अंश है; वह सर्वत्र अनुगत होनेसे द्रव्य है । इस व्युत्पत्तिसे अपने गुण पर्यायोंसे युक्त होनेसे जीव अजीव दोनोंका द्रव्य इस साधारण पदसे ग्रहण होता है, क्योंकि—जीव द्रव्य भी देव, मनुष्य, तथा सिद्ध, पर्यायोंको प्राप्त होता है; परन्तु चेतन जीवरूपता सब पर्यायोंमें अनुगत है, अजीव श्रुतिका सुवर्णभादि द्रव्य भी घट शराव तथा कुंडल कटकभादि पर्यायोंमें प्राप्त होता है; किन्तु श्रुतिका तथा सुवर्ण अंश सर्वत्र अनुगत है, इसलिये द्रव्य यह पद दोनोंकेलिये सामान्यसंग्रह है; उसमें जीवद्रव्य तथा अजीव द्रव्य यह सामान्यभेदक व्यवहारनय है; (अर्थात् द्रव्य सामान्यमें जीव और इस व्यवहारकेलिये इस नयने भेद कर दिया, इसी हेतुसे यह सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहारनय प्रथम भेद है) और जीव संसारी तथा सिद्ध (मुक्त) दो प्रकारके होते हैं, इस कथनमें चेतनत्वधर्मयुक्त जीव जो अनन्त संख्यायुक्त हैं, उनका संसारित्व तथा सिद्धत्व यह विशेष व्यवहार है, तात्पर्य यह है; कि—द्रव्य सामान्यमें जो विशेष द्रव्य जीव है; उस जीव सामान्य द्रव्यमें भी संसारित्व तथा सिद्धत्व यह विशेषव्यवहार हुआ, इस हेतुमें यह विशेषसंग्रहभेदक व्यवहारनय द्वितीय भेद है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर विवक्षाके अनुसार सामान्यविशेषकी भावना करते चला जाना चाहिये जहांतक व्यवहारका अन्त नहीं है; वहां तक वरावर सामान्यविशेषभाव लगा है । जैसे संसारी तथा सिद्ध ये दो भेद होनेपर भी पुनः संसारीको सामान्य मानकर उनके देव मनुष्य नारक तथा तिर्प्यध-अनेक भेद हैं, पुनः सामान्य देवोंके वैमानिक, ध्यन्तर भवनवासीआदि अनेक भेद हैं, पुनः वैमानिकआदिके भी अनेक भेद हैं । ऐसे ही मनुष्यआदिके भेद, अवान्तर भेदका व्यवहार करते चले जावो । इस व्यवहार नयका यह प्रयोजन है; कि—सामान्य संग्रहसे व्यवहार नहीं चलता क्योंकि—केवल द्रव्य कहनेसे लोक व्यवहार नहीं चलता, द्रव्य छावो वा ऐसा कहनेसे यह आकांक्षा अवश्य होती है; कौन द्रव्य, जीव वा अजीव;

१ द्रव्यसामान्यकी अपेक्षासे तो जीवद्रव्य विशेष है, परन्तु सब प्रकारके जीव जैसे मनुष्य जीव देव जीव द्रव्याविवक्षासे जीव भी सामान्य है । २ इसलिये सब जीवकी अपेक्षासे जीव सामान्य तथा विशेष अपेक्षाभेदसे है ।

उस जीवआदि द्रव्यमें भी कौन जीव संसारी अथवा सिद्ध, संसारीमें भी कौन मनुष्य मनुष्योंमें भी कौन मनुष्य जैन अथवा वैष्णव इत्यादि रीतसे सर्वत्र सामान्य विशेषभाव की व्यवस्था समझ लेना ॥ १३ ॥

अथ ऋजुसूत्रनयस्य भेदमाह ।

अथ ऋजुसूत्रनामक चतुर्य नयके भेदको कहते हैं ।

सूत्रम् । स्थानुकूलं वर्त्तमानं ऋजुसूत्रो हि भाषते ।

तत्र क्षणिकपर्यायं सूक्ष्मः स्थूलो नरादिकम् ॥ १४ ॥

सूत्रभाषार्थः—अपने अनुकूल केवल वर्त्तमान कालवर्ती विषयको ऋजुसूत्र नय कहता है; उसमें भी सूक्ष्म क्षणिकपर्यायको और स्थूल मनुष्यआदिको कहता है ॥ १४ ॥

व्याख्या । हि तिश्चितं ऋजुसूत्रो नयो वर्त्तमानं केवलमतीतानागतकालरहितं भाषते मनुते । तदपि कीदृशं स्थानुकूलं स्वस्यात्मनोऽनुकूलं कार्यप्रत्ययं मनुते परन्तु परप्रत्ययं न मनुते । सोऽपि ऋजुसूत्रो द्विभेदो द्विप्रकार एकः सूक्ष्मऋजुसूत्रः, अपरः स्थूलऋजुसूत्रः । तत्र सूक्ष्मस्तु क्षणिकपर्यायं मनुते, क्षणिकाः पर्यायाः परतोऽवस्थान्तरभेदात्पर्यायाणां स्ववर्त्तमानतायां क्षणावस्थायित्वमेवोचितमिति । स्थूलस्तु मनुष्यादिपर्यायं वर्त्तमानं मनुतेऽतीतानागतादिनाराकादिपर्यायं न मनुते । यो हि व्यवहारनयः कालत्रयवर्तिपर्यायग्राहक-स्तस्मात्स्थूलऋजुसूत्रो व्यवहारनयेन संकरत्वं न लभते । अथ च ऋजुवर्त्तमानक्षणाद्यादि-पर्यायमात्रप्राधान्यतः सूत्रयज्ञभिप्राय ऋजुसूत्रनय इत्यतीतानागतकाललक्षणकौटिल्यवैक-स्यात्माञ्जलमिति ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—निश्चयरूपसे ऋजुसूत्रनय भूत भविष्यसे रहित केवल वर्त्तमान काल-को स्वीकार करता है; और वह भी अपने आत्माके अनुकूल कार्यके प्रत्ययको मानता है; न कि—पर प्रत्ययको । यह ऋजुसूत्र नय भी दो प्रकारका है; एक सूक्ष्म ऋजुसूत्र और दूसरा स्थूलऋजुसूत्र । उनमेंसे सूक्ष्मऋजुसूत्र क्षणिक पर्यायको मानता है; क्योंकि—इस न-यकी अपेक्षासे सत्र पर्याय क्षणिक हैं; अन्यकी अपेक्षासे अवस्थान्तरका भेद होनेसे पर्यायों-की निजवर्त्तमानतामें क्षणिकस्थायिताका मानना ही उचित है । और स्थूलऋजुसूत्र वर्-त्तमान मनुष्यादि पर्यायको मानता है; और अतीत तथा अनागत (भविष्य) नाराक आदि पर्यायको नहीं मानता है । जो व्यवहार नय है; वह त्रिकालवर्ती पर्यायोंका ग्राहक है; इस कारण उस व्यवहारनयके साथ स्थूलऋजुसूत्र संकर दोषताकी नहीं प्राप्त होता क्योंकि—भूतभविष्यरूप कुटिलता दोषसे रहित ऋजु (सरल) केवल वर्त्तमानक्षणाद्या-यी पर्यायमात्रको सूचित (ग्रहण) करनेरूप जिस नयका प्रधानतासे अभिप्राय है; उस-को ऋजुसूत्र कहते हैं ।

अथ शब्दनयमाह ।

अथ शब्दनयको कहते हैं ।

सूत्रम् । शाब्दिको मनुते शब्दं सिद्धं धात्वादिभिस्तथा ।

भिन्नं समभिरूढाख्यः शब्दमर्थं तथैव च ॥ १५ ॥

सूत्रभाषार्थः—शब्दनय धातुआदिसे सिद्ध शब्दोंको स्वीकार करता है; परन्तु लिंगवचनादिद्वारा शब्दभेदसे अर्थका भेद मानता है; और ऐसे ही समभिरूढनय अर्थ भेद होनेसे शब्दभेद अवश्य मानता है ॥ १५ ॥

व्याख्या । शाब्दिकः शब्दनयो धात्वादिभिः प्रकृतिप्रत्ययादिविभागेन व्युत्पन्नं शब्दं सिद्धं मनुते परन्तु लिङ्गवचनादिभेदेनार्थस्य भेदं मनुते । यथा—तटः, तटी, तटमिति लिङ्गत्रयभेदादर्थभेदः, तथा आपो जलमित्यत्र बहुवचनैकवचनभेदादर्थभेद इति । अयं हि शब्दनयः ऋजुसूत्रनयं प्रसीदं वक्ति यत्कालभेदेन त्वमर्थभेदं मनुते तर्हि लिङ्गादिभेदेनार्थभेदं प्रस्तुतमपि कथं न मनुष इति । अथ समभिरूढनयमाह । समभिरूढाख्यो नयः शब्दं भिन्नं पुनश्चार्थमपि भिन्नं मनुते । शब्दभेदेऽर्थभेद इति ह्रवन्नसौ शब्दनयं प्रतिक्षिपति । तथा हि—यदि भवालिङ्गादिभेदेनार्थभेदमङ्गीकरोति तदा शब्दभेदेनार्थभेदमपि कथं नाङ्गीकरोति तस्मात् घटो भिन्नार्थः, कुम्भो भिन्नार्थः, शब्दभेदादर्थभेद इति । शब्दार्थयोरैक्यं यवस्ति तत्र शब्दादिनयानां वासनया वर्तते शब्दनयस्यैव भेद इति श्रेय इति । अथ च पर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्नमर्थं समभिरूढं समभिरूढ इति । शब्दनयो हि पर्यायभेदेऽप्यर्थभेदमभिप्रैति, समभिरूढस्तु पर्यायभेदे भिन्नानर्थानभिमान्यते । अमेदं त्वर्थगतं पर्यायशब्दानामुपेक्ष्यत इति ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—शब्दनय धातु, प्रकृति तथा प्रत्ययआदिके विभागसे व्युत्पन्न शब्दको सिद्ध मानता है; परन्तु लिंग, वचन, तथा धातुआदिके भेदसे अर्थका भेद मानता है । जैसे तटः यह पुल्लिङ्ग, तटी यह स्त्रीलिङ्ग तथा तटम् यह नपुंसकलिङ्गमें रूप होता है । यहां तीनों लिङ्गोंमें शब्दके स्वरूपमें भेद होनेसे अर्थका भेद मानता है । और आपः तथा जलम् ये दोनों शब्द यद्यपि पर्याय (एकार्थवाचक) हैं; तथापि अप् शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग ही है; और बहुवचन है; और जल शब्द नपुंसकलिङ्ग तथा एकवचन है; इस हेतुसे (बहुवचन तथा एकवचनके भेदसे) अर्थ भेद है । और यह शब्दनय ऋजुसूत्रनयके प्रति यह कहता है; कि—यदि तुम कालके भेदसे पदार्थका भेद मानते हो तो लिंग, वचनआदिके भेदसे उपस्थित जो पदार्थभेद है; उसको भी क्यों नहीं मानते ? अब समभिरूढनामक नय शब्दको भिन्न और अर्थको भिन्न मानता है; क्योंकि—शब्दका भेद होनेपर अर्थका भेद है; ऐसा कहता हुआ यह नय शब्दनयके प्रति आक्षेप करता है; सो ही दिखाते हैं; कि—यदि आप लिंगादिके भेदसे अर्थ भेद मानते हो तो शब्दके भेदसे अर्थके भेदको भी क्यों नहीं अङ्गीकार करते ? शब्दभेदसे अर्थभेद अवश्य है; इसलिये घट

शब्द भिन्न अर्थवाचक है; और कुम्भशब्द भिन्नार्थवाचक है; क्योंकि—शब्दके घटभेदसे और कुम्भके अर्थमें भेद है; और शब्द तथा अर्थकी जो एकता है; वह तो शब्दभावि नयकी वासनासे है, अर्थात् वह एकता शब्दनयका ही भेद है; ऐसा समझना चाहिये और पर्याय शब्दोंमें व्युत्पत्तिके भेदसे अर्थके भेदको जो आरूढ करे वह समभिरूढ कहलाता है; यह इसका लक्षण है; जैसे—समर्थ होनेसे शक्र (शकनात् शक्रः) अनेक प्रकारके ऐश्वर्योंसे संयुक्त होनेसे इन्द्र (इन्द्रति ऐश्वर्यं प्राप्नोतीति इन्द्रः) शत्रुओंके नगरोंको विदारण करनेसे पुरंदर (पूः दारयतीति पुरन्दरः) इत्यादि समभिरूढ नयके उदाहरण समझने चाहियें । शब्दनय तो पर्यायके अभेदमें भी लिंग वचनआदिके निमित्तसे अर्थभेद मानता है; और समभिरूढनय तो पर्यायोंके भेदमें भिन्न २ अर्थोंको स्वीकार करता है; जैसा कि—पूर्व उदाहरणोंसे दर्शा चुके हैं । और जो अर्थनिष्ठ अभेद पर्यायवाचक शब्दोंका है; वह तो अर्थात् (अर्थसे) प्राप्त होगा जैसे शक्र, इन्द्रआदि शब्दोंका उन उन कार्योंसे भेद रहते भी उसी शब्दीके पतिरूप अर्थको सब कहते हैं ॥ १५ ॥

अथैवंभूतनयं प्रकाशयन्ति ।

अब एवंभूतनयका प्रकाश करते हैं ।

सूत्रम् । क्रियापरिणतार्थं चेदेवंभूतो नयो वदेत् ।

नवानां च नयानां स्युर्भेदाः सिद्धिद्वयुन्मिताः ॥ १६ ॥

सूत्रभावार्थः—क्रियाके परिणाम कालमें जो अर्थ हो उसको एवंभूत सप्तम नय कहता है; इस प्रकारसे द्रव्यार्थिकआदि नव ९ नयोंके भेद सिद्धि ८ और दृक् (दृष्टि) २ “ अङ्गानां वामतो गतिः ” इस न्यायसे २ और ८ अर्थात् अष्टाईस भेद हैं ॥ १६ ॥

व्याख्या । यथा—एवंभूतो नयः शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविघ्नमर्थं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवंभूत इति । समभिरूढनयो हीन्दुनादिक्रियायां सत्यामसत्यां च वासवादेरर्थस्येन्द्रादिव्यपदेशमभिप्रेति, पशुविशेषस्य गर्भेर्नक्रियायां सत्यामसत्यां वा गोव्यपदेशवत्तथा रुढेः सद्भावात् । एवंभूतः पुनरिन्दुनादिक्रियापरिणतमर्थं तत्क्रियाकालं इन्द्रादिव्यपदेशमाजमभिमन्यते । न हि कश्चिदक्रियाशब्दोऽस्त्विति । गौरश्च इत्यादिजातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाशब्दत्वाद्वच्छतीति गौः, आशुगामित्वादश्वः, इति क्रियापरिणतार्थं क्रियया परिणतमर्थं वदेत् क्रियासमय एव मनुते । परन्तु क्रियासमयमुद्धृत्य न मनुते इति भावार्थः यथा राजा इति सभायां सत्यां छत्रे क्षिरसि त्रियमाणे चामराभ्यां च वीज्यमाने सत्येव व्यपदेशं लभते । अन्यत्र स्नानादिवेलायां सभाछत्रचामरादिभिन्नाधिहैरसत्री राजापि नास्तीति । अथ च गुणशब्दा अपि शुद्धौ नील इत्यादयो गुणशब्दाभिमताः शब्दाः क्रिया एव, शुचिभवनाच्छुद्धो नीलनाम्रील इति । देवदत्तो यशदत्त इति यदच्छाशब्दाभिमता अपि क्रियाशब्दादेव एनं देयादिवि । संयोगिद्रव्यशब्दाः समवायिद्रव्यशब्दाभिमताः क्रिया-

शब्दा एव “दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी”, विपाणमस्यास्तीति विपाणीत्यत्र क्रियाप्रधानत्वात् । पञ्चतथी तु शब्दानां व्यवहारमात्रा न निश्चयादित्यत्र नयः स्वीकुरुते । उदाहरन्ति यथेन्दनमनुभवजिन्द्रः, शकनक्रियापरिणतः शकः, पूर्दारणप्रवृत्तः पुरन्दर इत्युच्यते ॥ १६ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे एवंभूतनय शब्दोंको प्रवृत्तिनिमित्त भूतक्रियासे आविष्ट (युक्त) अर्थको ही वाच्यत्वरूपसे स्वीकार करता है; इसलिये यह एवंभूतनामक है; अर्थात् जिस क्रियारूपमें परिणत अर्थ है; यही वाच्य है । और समभिरूढनय तो इन्द्रनादि क्रिया अर्थात् ऐश्वर्य साहित्य हो वा न हो चासत्रआदि शब्दोंकी इन्द्रआदि शब्द वाच्यताको अंगीकार करता है; जैसे पशुविशेष (गो)में गमनआदि क्रिया हो वा न हो गो व्यपदेश (कथन) होता है; क्योंकि—ऐसे ही रूढिका सद्भाव होता है; और एवंभूत नय तो इन्द्रन अर्थात् ऐश्वर्यआदिके साहित्यरूप क्रियामें परिणत जय अर्थ है; उस क्रियाके कालमें ही इन्द्रआदि नामको मानता है; और इस एवंभूतनयकी अपेक्षासे कोई अक्रियाशब्द अर्थात् क्रियावाचक न हो ऐसा शब्द नहीं है; क्योंकि—इस नयके अनुसार गो, अश्वआदि शब्द जो जातिवाचकरूपसे इष्ट हैं; वे भी क्रियावाचक हैं; जैसे गमन क्रिया करनेसे गौ, और शीघ्र गमन करनेसे अश्व इस प्रकारसे क्रियापरिणत अर्थको कहता है; और उस अर्थको भी क्रियाके समयमें ही मानता है; और क्रियाके समयको उल्लेखन करके उस अर्थको नहीं मानता तात्पर्य यह है; कि—जैसे “ राजते (शोभते) इति राजा ” अर्थात् छत्र चामरआदिसे जो शोभित हो वह राजा है; यहांपर राजन् शब्दकी पूर्व कथित व्युत्पत्तिसे जब कोई मनुष्य सभामें स्थित होगा और उसके मस्तकपर छत्र धरा हुआ होगा और दो चमरोंसे झूल रहा (वीजित) होगा तभी वह राजा इस व्यपदेशको प्राप्त होता है; और शानआदिके समयमें जब कि—सभा; छत्र, चामरआदि राजाके चिन्ह नहीं हैं; उस समय वही मनुष्य राजा नहीं है; और शुक, नील इत्यादिक शब्द गुणवाचकरूपसे अभीष्ट हैं; वे भी इस नयके अनुसार क्रियाशब्द ही हैं; जैसे शुचि होनेसे शुक, नील रंग करनेसे नीलआदि भी क्रियाशब्द ही हैं । देवदत्त, यशदत्त आदि जो यहच्छा (संज्ञा वा नामवाचक) शब्दरूपसे अभीष्ट हैं; वह भी क्रियाशब्द ही हैं; जैसे देव इसको देवे, इत्यादि क्रियारूपता इनमें भी विद्यमान है; तथा संयोगी द्रव्यवाचक शब्द तथा समवायी द्रव्यवाचक शब्द अर्थात् संयोग संयन्त्रसे द्रव्यवाचक और समवाय संयन्त्रसे द्रव्यवाचकत्वरूपसे जो इष्ट हैं, वह भी इस नयके अनुसार क्रियाशब्द ही हैं; जैसे—दंड है; जिसके वह दंडी तथा जिसके विपाण (शृंग) सींग है; वह विपाणी इत्यादि शब्दोंमें भी क्रियाकी प्रधानता है । और जाति, गुण, संज्ञा, द्रव्य, तथा क्रिया इन पांच प्रकारसे जो शब्दोंकी प्रवृत्ति कही गई है; वह तो केवल व्यवहारनयसे है; न कि—निश्चयनयसे ऐसा यह नय मानता है; और इसी व्यवस्थासे अर्थात् संपूर्ण शब्दोंकी

क्रियावाचकताके अनुसार ही प्रवृत्ति है; ऐसा उदाहरण भी देता है; जैसे इन्द्र संज्ञा तभी हो सकती है; जब वह इन्दन (ऐश्वर्यको) अनुभव करता हो ऐसे ही शकन (सामर्थ्य संपादनरूप) क्रियामें जब परिणत है; तभी शक्र और इसी रीतिसे पुर (शत्रुके) दारण-में जब प्रवृत्त है; तभी पुरन्दर कहा जाता है ॥ १६ ॥

अथ व्याख्यासमाप्तिनैयानां कृता तथैवाह ।

अब जो नौ नयोंकी व्याख्याकी समाप्ति की है; उसीको कहते हैं ।

सूत्रम् । नया नवैते कथितास्तथोपनयास्त्रयः सारतमाः श्रुतस्य ।

विज्ञाय तानेव बुधाः श्रयन्तां जिनक्रमाभोजयुगाश्रयं सत् १७

सूत्रभावार्थः—यह शास्त्रके सारभूत नव ९ नय तथा तीन ३ उपनय कहे गये हैं; बुद्धिमान् उन्हींको पूर्णरूपसे जानकर सद्रूप (सर्वरूपसे समर्थ) श्रीजिनदेवके चरण कमलयुगलका आश्रय ग्रहण करें ॥ १७ ॥

व्याख्या । नवानां नवसङ्ख्याकानां नयानां द्रव्यार्थिक १ पर्यायार्थिक २ नैगम ३ समूह ४ व्यवहार ५ ऋजुसूत्र ६ शब्द ७ समभिरूढ ८ एवंभूत ९ मुखानां भेदाः प्रकाराः सिद्धि-दृग्निमित्ताः २८ प्रमिताः सर्वे श्रुतमन्विता । तत्र द्रव्यार्थिको दशभेदः, पर्यायार्थिकः पञ्चभेदः, नैगमस्त्रिभेदः, समूहो द्विभेदः, व्यवहारो द्विभेदः, ऋजुसूत्रो द्विभेदः, शब्द एकभेदः, समभिरूढ एकभेद एवमेतेषां भेदा अष्टाविंशतिः । अधान्यनमस्कारं प्रकृतप्ररूपणं नामोत्कीर्तनमप्याह । एते पूर्वव्याख्यमाना नया नव संख्याया, तथा तेन प्रकारेणैवोपनया-स्त्वयोऽग्रे वक्ष्यमाणाश्च श्रुतस्य श्रीवीतरागदेवप्रणीतागमस्य सारतमा अतिशयेन प्रधानाः सारतमा धत्तन्ते । तदुक्तमावश्यकं निर्युक्तौ । एषा हि दिट्ठिवाप परूवणा सुत्त अत्थ कहणाय । इह पुण अपुणव्वमवगमो अहिगारो तीहिं उस्सुत्तं । १ । इति तानेव नयान् विज्ञाय शास्त्रा बुधाः सुधियः सत्सर्वतः समर्थ जिनक्रमाभोजयुगाश्रयं श्रयन्तामित्यर्थः ॥ १७ ॥

इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां पद्योऽध्यायः । ६ ।

व्याख्यार्थः—द्रव्यार्थिक १ पर्यायार्थिक २ नैगम ३ समूह ४ व्यवहार ५ ऋजुसूत्र ६ शब्द ७ समभिरूढ ८ तथा एवंभूत इन मुख्य नौ नयोंके दृक् (दृष्टि) तथा सिद्धि परि-मित अर्थात् अट्ठाईस २८ सब अधान्तर भेद है; उनमें द्रव्यार्थिकके दश १० भेद, पर्याया-र्थिकके पद् (छ) ६ भेद, नैगमके तीन ३ भेद, संग्रहके दो २ भेद, व्यवहारके दो २ भेद, ऋजुसूत्रके दो २ भेद, शब्दका एक १ भेद, समभिरूढका एक १ भेद और एवंभूतनयका भी एक १ भेद है; इस प्रकार यह सब मिलकर अट्ठाईस २८ भेद हैं । अब अन्तमें श्रीजिनदेवके चरणोंका आश्रयरूप नमस्कार तथा प्रकृतप्ररूपण और स्त्रेपसे अपने नामका भी कथन करते हैं । यह पूर्व प्रसंगमें व्याख्यात संख्यासे नौ ९ नय तथा जिनका कथन आगे करेंगे ऐसे तीन ३ उपनय यह सब श्रुतके अर्थात् श्रीवीतराग जिन-देवप्रणीत शास्त्रके अत्यन्त प्रधान विषय हैं; अर्थात् अतिउपयोगी हैं; सो ही आवश्यक

निर्युक्तिमें कहा है; कि—दृष्टिवादनामक अंगमें सूत्र और अर्थके कथनकेलिये, इनसे ही प्ररूपण है; और यहां मोक्षका अधिकार है; इसलिये अत्यन्तोपयोगी अर्थात् सारभूत हैं ॥ १ ॥ इस कारण इन नयोंको ही पूर्णरूपसे जान कर बुद्धिमान् प्राणी सब प्रकारसे समर्थ, श्रीजिनदेवके चरणकमलयुगलका आश्रय करें ॥ १७ ॥

इति श्रीठाकुरप्रसादशक्तिप्रणीतभाषाटीकासमलङ्कृतायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां

पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अधोपनयानां प्रकारमाह ।

अथ उपनयोंके भेद कहते हैं ।

सूत्रम् । त्रयश्चोपनयास्तत्र प्रथमो धर्मधर्मिणोः ।

भेदाच्छुद्धस्तथाशुद्धः सद्भूतव्यवहारवान् ॥ १ ॥

सूत्रभावार्थः—तीन ३ उपनय हैं; उनमें प्रथम उपनय सद्भूतव्यवहार है; वह धर्म और धर्मोंके भेदसे शुद्धसद्भूतव्यवहार तथा अशुद्धसद्भूतव्यवहार इन भेदोंसे दो प्रकारका है ॥ १ ॥

व्याख्या । तत्रेत्यधिकारसूत्रकविषयसप्तमीयम् । नयानां समीपमुपनयास्त्रयसिंख्याकाः । तेषु त्रिषु प्रथम आद्यो धर्मश्च धर्मा च तयोर्भेदस्तस्मात् । धर्मधर्मिणोरसाधारणं कारणं धर्मः, स च धर्मोऽस्यास्तीति धर्मा तयोरिति द्वन्द्वसमासेन भेदान् द्विधा द्विप्रकारः । एतावता यः प्रथमो भेदो धर्मधर्मिभेदाज्ञातः सोऽपि द्विविधो ज्ञेय एकः शुद्धोऽपरो द्वितीयोऽशुद्धः । कथंभूतः शुद्धस्तथाशुद्धश्च सद्भूतव्यवहारवान् सद्भूततेऽनेनेति सद्भूतः, व्यवहियत इति व्यवहारः, सद्भूतश्च व्यवहारश्च सद्भूतव्यवहारौ । शुद्धाशुद्धौ तौ विद्येतेऽस्येति सद्भूतव्यवहारवान् । शुद्धयोर्धर्मधर्मिणोर्भेदाच्छुद्धसद्भूतव्यवहारः ॥ १ ॥ अशुद्धधर्मधर्मिणोर्भेदादशुद्धसद्भूतव्यवहारः ॥ २ ॥ सद्भूतस्त्वेकं द्रव्यमेवास्ति भिन्नद्रव्यसंयोगापेक्षा नास्ति । व्यवहारस्तु भेदापेक्षयेत्येवं निरुक्तिः ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—तत्र (उसमें) यह जो-सप्तमी विभक्ति है; वह अधिकारके ज्ञापन (जानने) केलिये है; अर्थात् अथ उपनयोंका अधिकार है । नयोंके समीपवर्ती जो हैं वह उपनय हैं; वह तीन अर्थात् तीन संख्यायुक्त हैं, उन तीनोंमेंसे प्रथम भेद धर्म तथा धर्मोंके भेदसे है; धर्म और धर्मा इन दोनोंमें जो असाधारण कारण है; उसको धर्म कहते हैं; वह असाधारण कारणरूप धर्म जिसके हैं; उसको धर्मा कहते हैं । धर्म तथा धर्मिन् शब्दका द्वन्द्व समास करनेसे "धर्मधर्मिणोः" ऐसा पाठ बना है । इन धर्म धर्मोंके भेदसे उत्पन्न हुआ प्रथम भेद दो प्रकारका है । अर्थात् धर्म धर्मोंके भेदसे जो प्रथम भेद हुआ है; वह भी दो प्रकारका जानना चाहिये । एक शुद्ध और दुसरा अशुद्ध । वह शुद्ध और अशुद्ध कैसा है; कि—सद्भूतव्यवहारमें युक्त है । सद् जिसके द्वारा हो उसको सद्भूत

कहते हैं । जिसके द्वारा व्यवहार किया जाय वह व्यवहार कहलाता है । सद्भूत तथा व्यवहार इन दोनों शब्दोंका द्वन्द्वसमास करके सद्भूतव्यवहार यह एक शब्द बना । यह शुद्ध तथा अशुद्ध सद्भूतव्यवहार जिसके हैं; वह सद्भूतव्यवहारवान् है । इनमेंसे शुद्ध धर्म धर्मोंके भेदसे तो उत्पन्न शुद्धसद्भूतव्यवहार और अशुद्ध धर्म धर्मोंके भेदसे उत्पन्न अशुद्धसद्भूतव्यवहारनामक सद्भूतव्यवहारका भेद है । सद्भूत तो एक द्रव्य ही है; उससे भिन्न द्रव्यके संयोगकी अपेक्षा नहीं है । और जो व्यवहार है; वह भिन्न द्रव्यके संयोगकी अपेक्षासे होता है । इस प्रकार सद्भूतव्यवहारशब्दकी व्युत्पत्ति (अर्थ) है ॥ १ ॥

उदाहरणमाह ।

अब शुद्धसद्भूतव्यवहारका उदाहरण देते हैं ।

सूत्रम् । ज्ञानं यथात्मनो विश्वे केवलं गुण इष्यते ।

मतिज्ञानादयोऽप्येते तथैवात्मगुणा भुवि ॥ २ ॥

सूत्रभाषार्थः—जैसे इस संसारमें आत्माका केवलज्ञान गुण है; वैसे ही मति ज्ञान आदि भी पृथ्वीपर आत्माके ही गुण हैं ॥ २ ॥

व्याख्या । यथा विश्वे जगत्तात्मनः केवलं ज्ञानं गुण इति पृथीप्रयोगः । इदमात्मद्रव्यस्य ज्ञानमिति । तथा मतिज्ञानादयोऽथात्मद्रव्यस्य गुणा इति व्यवहियते । केवलज्ञानं यद्वर्त्तते स एव शुद्ध आत्ममति मत्यादयो ज्ञानानि केवलावरणविशेषिता व्यवहारा अशुद्धा लक्ष्यन्ते इति ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे इस संसारमें आत्माका केवलज्ञान गुण है, "आत्मनः" यह पृथी विभक्तिका प्रयोग सूत्रमें किया है, अर्थात् यह केवलज्ञान आत्मद्रव्यका गुण है; इसी प्रकार मति ज्ञानआदि भी आत्मद्रव्यके ही गुण हैं; ऐसा व्यवहार लोकमें होता है । केवलज्ञान जो है; सो ही शुद्ध आत्मा है; केवलावरणविशिष्ट जो मति ज्ञानआदि है; वह व्यवहाररूप हैं; अतः अशुद्ध आत्मगुण हैं ॥ २ ॥

सूत्रम् । गुणो गुणी च पर्यायः पर्यायी च स्वभावकः ।

स्वभावी कारकस्तद्गानेकद्रव्यानुगा विधाः ॥ ३ ॥

सूत्रभाषार्थः—गुण, गुणी १ पर्याय, पर्यायी २ स्वभाव, स्वभावी ३ कारक तथा कारकवान् ४ ये सब भेद एक द्रव्यकेही अनुगामी हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या । गुणो रूपादिः, गुणी घटः १ पर्यायः शुद्राकुण्डलादिः, पर्यायी कनकम् २ स्वभावो ज्ञानम्, स्वभावी जीवः ३ कारकश्चन्द्रण्डादिः, कारकी कुलालः ४ अथवा गुणगुणितौ १ क्रियाक्रियावन्तौ २ जातिव्यक्ती ३ नित्यद्रव्यविशेषौ चेत्ति ४ एवं एकद्रव्यानुगत-भेदा लक्ष्यन्ते । ते सर्वेऽप्युपनयस्यार्था ज्ञातव्याः । अवयवावयविनाविति । अवयवादयो हि यथाक्रममवयवव्यापिता एव तिष्ठन्तेऽविनश्यन्तो, विनश्यदवस्थास्त्वनाश्रिता एव तिष्ठन्त इत्यादि ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—रूपआदि गुण हैं, घटआदि गुणी है; १ मुद्रा तथा कटक, कुंडल आदि पर्याय हैं, पर्यायी सुवर्ण है; जिसमें कि—कटक, कुंडलआदि पर्याय रहते हैं; २ ज्ञान स्वभाव है, और उम ज्ञानस्वभावका धारक जीव स्वभावी है; ३ चक्र (चाक) दंडआदि कारक है; और कारकवान् या कारकी कुंभकार (कुंभार) है; ४ अथवा दूसरी रीतिसे गुण, गुणी १ किया, कियावान् २ जाति, व्यक्ति ३ तथा नित्यद्रव्य और उनके विशेष ऐसे ४ यह सब एक द्रव्यमें अनुगत भेद कहे जाते हैं। और उन सब गुण गुणीआदिको उपनयका अर्थ जानना चाहिये। अवयवआदि यथा क्रमसे अवयवीआदिके आश्रय रहते हैं, परन्तु ज्वतक नाशको प्राप्त नहीं होते तभीतक अवयव अवयवीआदि आश्रय आश्रयीभावसे स्थित रहते हैं। और विनाशको प्राप्त होते हुए तो अनाश्रित ही रहते हैं ॥३॥

अथासद्भूतव्यवहारं निरूपयति ।

अत्र असद्भूतव्यवहारका निरूपण करते हैं ।

सूत्रम् । असद्भूतव्यवहारो द्रव्यादेरुपचारतः ।

परपरिणतिश्लेष, जन्यो भेदो नचात्मकः ॥ ४ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—द्रव्यादिके उपचारसे परवस्तुके परिणमनके संसर्गसे उत्पन्न असद्भूत व्यवहार है; और वह नव ९ प्रकारका है ॥ ४ ॥

व्याख्या । असद्भूतव्यवहारः स कथ्यते यः परद्रव्यस्य परिणयामिभितः, अर्थात् द्रव्यादेर्धर्माधर्मादेरुपचारत उपचरिणात्परपरिणतिश्लेषजन्यः परस्य वस्तुनः परिणतिः परिणमनं तस्य श्लेषः संसर्गत्वेन जन्यः परपरिणतिश्लेषजन्योऽसद्भूतव्यवहारः कथ्यते । अत्र हि शुद्धस्फटिकसंकाशजीवभावस्य परशब्देन कर्म तस्य परिणतिः पञ्चवर्णादिरौद्रारिमफां तस्याः श्लेषो जीवप्रदेशः कर्मप्रदेशसंसर्गत्वेन जन्य उत्पन्नः परपरिणतिश्लेषजन्योऽसद्भूतव्यवहाराख्यो द्वितीयो भेदः कथ्यते । स नवधा, नवप्रकारो भवति । तथा हि—द्रव्ये द्रव्योपचारः १ गुणे गुणोपचारः २ पर्याये पर्यायोपचारः ३ द्रव्ये गुणोपचारः ४ द्रव्ये पर्यायोपचारः ५ गुणे द्रव्योपचारः ६ गुणे पर्यायोपचारः ७ पर्याये द्रव्योपचारः ८ पर्याये गुणोपचारः ९ ॥ इति सर्वोऽप्यसद्भूतव्यवहारस्वार्थो द्रष्टव्यः । अत्र एवोपचारः पृथग्व्यो न भवति । शुद्ध्याभावे सति प्रयो-जने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते । सोऽपि संबन्धाविनाभावः श्लेषः संबन्धः । परिणाम-परिणामिसंबन्धः; अदाप्रदेयसंबन्धः, ज्ञानज्ञेयसंबन्धश्चेति । भेदोपचारतया वस्तु व्यव-हियत इति व्यवहारः । गुणगुणिनोर्द्रव्यपर्याययोः संज्ञासंज्ञिनोः स्वभावतद्भूतोः कारकत-द्भूतोः क्रियातद्भूतोर्भेदादभेदकः सद्भूतव्यवहारः । शुद्धगुणगुणिनोः शुद्धद्रव्यपर्याययोर्भेदकथनं शुद्धसद्भूतव्यवहारः । तत्र उपचरितसद्भूतव्यवहारः सोपाधिकगुणगुणि-नोर्भेदविषय उपचरितसद्भूतव्यवहारो यथा जीवस्य भूतिह्यामांशयो गुणाः । निरुपाधिकगुण-गुणिनोर्भेदकोऽनुपचारी सद्भूतव्यवहारो यथा जीवस्य केवलमानादयो गुणाः ३ शुद्धगुण-गुणिनोर्शुद्धद्रव्यपर्याययोर्भेदकथनमशुद्धसद्भूतव्यवहारः ४ इत्यादिप्रयोगवशाज्ज्ञेयमिति ॥४॥

व्याख्यार्थः—असद्भूतव्यवहार उसको कहते हैं; कि—जो परवस्तुके परिणामसे मिश्रित

रहता है; अर्थात् धर्म अधर्मआदि जो द्रव्य है; उनके उपचारसे जो परवस्तुका परिणाम है; उस परिणामके संसर्गसे उत्पन्न असद्भूतव्यवहार कहा जाता है । यहांपर शुद्ध स्फटिकमणिके समान जीवभावका ग्रहण है । उस जीवभावका परवस्तु कर्म है; उसकी परिणति पंचवर्णादि रौद्रात्मिका है; उस पंचवर्णादि रौद्रस्वरूप परिणतिका संबन्ध जीव-प्रदेशोंके साथ कर्मप्रदेशोंका संसर्ग होना है, उस परपरिणतिसे जन्य अर्थात् उत्पन्न असद्भूतव्यवहारनामक द्वितीय भेद कहा गया है । और वह असद्भूतव्यवहार नौ ९ प्रकारका है; जैसे द्रव्यमें द्रव्यका उपचार १ गुणमें गुणका उपचार २ पर्यायमें पर्यायका उपचार ३ द्रव्यमें गुणका उपचार ४ द्रव्यमें पर्यायका उपचार ५ गुणमें द्रव्यका उपचार ६ गुणमें पर्यायका उपचार ७ पर्यायमें द्रव्यका उपचार ८ तथा पर्यायमें गुणका उपचार यह नौ ९ भेद असद्भूतव्यवहारके हैं ॥ इस प्रकार इन सब भेदोंको असद्भूतव्यवहारका ही अर्थ समझना चाहिये । असद्भूतमें अन्तर्भाव होनेसे ही उपचार प्रथम नय नहीं होता है; क्योंकि—मुख्यके अभावमें प्रयोजन तथा निमित्तमें उपचारकी प्रवृत्ति होती है । और वह उपचार भी एक अविनाभाव (व्याप्ति) रूपसंबन्ध ही है । जैसे कि—परिणामपरिणामिभावसंबन्ध, श्रद्धाश्रद्धेयभावसंबन्ध, तथा ज्ञानज्ञेयभावसंबन्ध । जिससे भेदके उपचारसे वस्तुका व्यवहार किया जाय सो व्यवहार है । जैसे गुण गुणीका, संज्ञा संज्ञी (नाम नामी) का, स्वभाव स्वभाववान्का, कारक कारकवान् तथा किया और कियावान्के भेद रहनेपर भी जो अभेदक है; अर्थात् अभेद दर्शाता है; वह सद्भूतव्यवहार है । और शुद्ध गुण गुणी, तथा शुद्ध द्रव्य और पर्यायका जो भेदका कथन है; वह शुद्धसद्भूतव्यवहार है । उसमें भी उपाधिसहित गुण गुणीके भेदविषयक जो है; वह उपचरितसद्भूतव्यवहार है, जैसे जीवके मति ज्ञानआदि गुण हैं । और उपाधिरहित गुण गुणीके भेदका कथन करनेवाला अनुपचरित सद्भूतव्यवहार है; जैसे जीवके केवलज्ञानआदि गुण हैं । यहां पूर्वमें तो जीव कर्मआदि उपाधिसहित है; उसका तथा उसके मति ज्ञानआदि गुणोंका भेद दर्शाया गया है, और अन्तर्के उदाहरणमें जीव कर्मादि उपाधियोंसे रहित विवक्षित है; अत एव उपाधिरहित जीव गुणी तथा केवलज्ञानआदि उसके गुणोंका भेद अनुपचरितसद्भूत उपनयसे दर्शाया गया है । तथा शुद्ध गुण गुणी और अशुद्ध द्रव्य पर्यायके जो भेदका कथन है; वह अशुद्धसद्भूतव्यवहार है ॥ इत्यादि अन्य भी प्रयोगके अनुसार समझ लेना ॥ ४ ॥

अथ नवभेदानसद्भूतव्यवहारजन्यान्विवृणोति ।

अथ जो असद्भूतव्यवहारसे उत्पन्न नौ ९ भेद है; उनका विवरण करते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्ये द्रव्योपचारो हि यथापुद्गलजीवयोः ।

गुणे गुणोपचारश्च भावद्रव्याख्यलेखयोः ॥ ५ ॥

स्कन्धाः कथ्यन्ते । ते चात्मपर्यायस्योपरि पुद्गलपर्यायस्योपचरणात्स्कन्धा व्यपदिश्यन्ते व्यवहारात् ॥ ६ ॥

व्याख्यार्थः—पर्यायमें अर्थात् आत्मद्रव्यके मनुष्यआदि पर्यायमें मनुष्यआदि पर्यायका ही उपचार जो है; वह पर्यायमें पर्यायका उपचार कहलाता है । जैसे आत्म-द्रव्यपर्यायके हस्ती (हाथी) अंश (घोड़ा) आदि पर्यायस्कन्ध उपचारसे आत्माके समानजातीय (तुल्य) जो द्रव्य पर्याय हैं; उनके स्कन्ध (प्रदेश) कहे जाते हैं । और वह आत्माके पर्यायके ऊपर पुद्गलके पर्यायका उपचार करनेसे व्यवहारकी अपेक्षासे स्कन्ध-रूपसे व्यपदेशित होते हैं ॥ १ ॥ ६ ॥

अथ द्रव्ये गुणोपचारः ।

अथ द्रव्यमें गुणका उपचार दिखाते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्ये गुणोपचारश्च गौरोऽहमिति द्रव्यके ।

पर्यायस्योपचारश्च अहं देहीति निर्णयः ॥ ७ ॥

सूत्रभाषार्थः—और मैं गौर हूं यह तो आत्मद्रव्यमें गुणका उपचार है; तथा मैं देही हूं यह आत्माद्रव्यमें पर्यायका उपचार है ॥ ७ ॥

व्याख्या । यथाहं गौर इति श्रुततामहमित्यात्मद्रव्यम्, तत्र गौर इति पुद्गलस्योज्ज्वल-ताख्यो गुण उपचरितः । ४ । अथ द्रव्ये पर्यायोपचारः । अथवा “अहं देहीति निर्णयः” इत्यत्राहमित्यात्मद्रव्यम्, तत्रात्मद्रव्यविषये देहीति देहमस्यास्तीति देही । देहमिति पुद्गल-द्रव्यस्य समानजातीयद्रव्यपर्याय उपचरितः । ५ । ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे मैं गौरवर्ण हूं ऐसा कहनेवालोंकेलिये यहांपर “अहम्” यह आत्म-द्रव्य है; उसमें गौर इस पुद्गलके उज्ज्वल नाम गुणका उपचार किया गया है । अथ द्रव्यमें पर्यायके उपचारका उदाहरण कहते हैं ।—जैसे कि—मैं देही हूं अर्थात् मैं शरीर-वान् हूं ऐसा निर्णय करना यहां “अहं देही” (मैं देहवाला हूं) इस वाक्यमें “अहम्” पदसे आत्मद्रव्य विवक्षित है; उस आत्मारूप द्रव्यमें देही अर्थात् जिसके देह है; तो देह सहित होना यह पुद्गलद्रव्यके पर्यायका उपचार हुआ है ॥ ७ ॥

सूत्रम् । गुणे द्रव्योपचारश्च पर्यायेऽपि तथैव च ।

गौर आत्मा देहमात्मा दृष्टान्तौ हि क्रमात्तयोः ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—गुणमें द्रव्यका उपचार यह पष्ठ और पर्यायमें गुणका उपचार यह सप्तम असंश्रुतव्यवहार उपनयके भेद हैं । “आत्मा गौर है” यह पष्ठ नयका और देह आत्मा है; यह सप्तमका क्रमसे दृष्टान्त है ॥ ८ ॥

व्याख्या । गुणे द्रव्योपचारश्च तथा पर्याये गुणोपचारश्चैव द्वाउपनयासंश्रुतव्यवहारस्य भेदौ । अथ तयोरेवानुक्रमेण दृष्टान्तौ । यथा “अयं गौरो दृश्यते स चात्मा” अत्र गौर आत्मा मुदिश्यात्मनो विधानं क्रियते यच्चदिह गौरत्वरूपपुद्गलगुणोपचर्यात्मद्रव्यस्योपचारः

मिति । पर्यायं द्रव्योपचारो यथा “देहमित्यात्मा” अत्र हि देहमिति देहाकारपरिणतानां पुद्गलानां पर्यायेषु विषयभूतेषु चात्मद्रव्यस्योपचारः कृतः । देहमेवात्मा देहरूपपुद्गलपर्याय-विषय आत्मद्रव्यस्यापौद्गलिकस्योपचारः कृत इति सप्तमो भेदः । “अतस्मात् सातुत्वेन गच्छति सांस्तान्पर्यायानित्यात्मा” अत्र पर्यायाणां द्रव्यभावंभेदितानां गमनप्रयोगो यद्यपीष्टस्तथाप्य-सद्भूतव्यवहारविवक्षावलेनोपचारधर्मस्यैव प्राधान्याद्देहिः पर्यायावलम्बनेन कर्मजगुभाशुभ-पुद्गलपरिणतगौराख्यवर्णोऽपि लक्षित आत्मा भासते तदा गौर आत्मेति प्रतीतिर्जायते । अन्यथात्मनः शुद्धस्याकर्मणः कुतो गौरत्वध्वनिरत एवोपचारधर्मः देहमात्मेत्यत्र त्वोदाहरिकादिः पुद्गलप्रणीतं देहमौदयिकेनाश्रित आत्मा उपलभ्यते तदा देहमात्मेत्युपचारध्वनिः ॥ ८ ॥

व्याख्यानार्थः—गुणमें द्रव्यका उपचार, और पर्यायमें द्रव्यका उपचार यह दोनो क्रमसे पष्ठ तथा सप्तम असद्भूतव्यवहार उपनयके भेद हैं, अब इन दोनोंके क्रमसे उदाहरण यह है । जैसे “यह जो गौर देखनेमें आता है; वह आत्मा ही है” इस वाक्यमें गौरको उद्देश्य करके आत्मारूप द्रव्यका जो विधान किया जाता है; वह गौरतारूप पुद्गल द्रव्यके गुणके ऊपर आत्मद्रव्यका उपचारपठन है । अब पर्यायमें द्रव्यका उपचार जैसे यह देह आत्मा है; इस वाक्यमें “देहम्” देह आत्मा है; ऐसा कहनेमें विषयभूत जो देहके आकार पुद्गलोंके पर्याय हैं; उनमें आत्मद्रव्यका उपचार किया गया है; भावार्थ देह ही आत्मा है; यहां देहरूप पुद्गल पर्यायके विषयमें अपौद्गलिक अर्थात् पुद्गलभिन्न जो आत्मद्रव्य है; उसका उपचार किया गया है; ऐसा पर्यायमें द्रव्यका उपचाररूप सप्तम भेद है । ७ । अब आत्मा शब्द, निरन्तरगमनार्थक अतः धातुसे मन् प्रत्यय लगानेसे बनता है; इसलिये उन २ पर्यायोंमें जो निरन्तर गमन करे वह आत्मा है । यहांपर द्रव्यभावसे भेदको प्राप्त पर्यायोंका यद्यपि गमनरूपसे प्रयोग इष्ट है; तथापि असद्भूत-व्यवहार उपनयकी विवक्षाके चलते उपचार धर्मकी ही प्रधानता है, इसलिये बाह्यदेशमें पर्यायोंका अवलम्बन करनेसे कर्मोंसे उत्पन्न शुभ तथा अशुभ पुद्गलोंके परिणामरूप जो गौर (उज्ज्वल) नामा वर्ण है; वह भी देखा हुआ जब आत्मा भासता है; तब यह गौर आत्मा है; ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है, अन्यथा परमार्थमें शुद्ध तथा कर्मरहित आत्माके गौरपनेका कथन कहाँसे हो सकता है । इसीलिये उपचार धर्म है । और “देहमात्मा” देह आत्मा है; यहांपर औदारिकगादि शरीरसम्बन्धी पुद्गलोंसे शरीरकी औदयिकभावसे आश्रित आत्मा प्राप्त होता है; तब यह देह आत्मा है; ऐसे उपचारकी ध्वनि होती है ॥ ८ ॥

अथाष्टमभेदोत्कीर्त्तनमाह ।

अथ अष्टम भेदका निरूपण करते हैं ।

सूत्रम् । गुणे पर्यायोपचारश्च मतिज्ञानं यथा तनुः ।

पर्याये गुणाचारोऽपि शरीरं मनिरिन्द्रिये ॥ ९ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—गुणमें पर्यायका उपचार जैसे मतिज्ञान शरीर है, तथा पर्यायमें गुणका उपचार जैसे शरीर मतिज्ञान है ॥ ९ ॥

व्याख्या । गुणे पर्यायोपचारः पर्यायचार इत्युपचारो वाच्यो भीमो भीमसेन इति वत् । यथा मतिज्ञानं तदेव शरीरं शरीरजन्यं वर्तते ततः कारणादत्र प्रतिज्ञानरूपात्मकगुणविषये शरीररूपपुद्गलपर्यायस्योपचारः कृतः । ८ । अथ नवमभेदोत्कीर्तनमाह । पर्याये गुणोपचारः । यथा हि पूर्वप्रयोगजमन्यया क्रियते । यतः शरीरे तदेव मतिज्ञानरूपो गुणोऽस्ति । अत्र हि शरीररूपपर्यायविषये मतिज्ञानरूपाख्यस्य गुणस्योपचारः क्रियते । शरीरमिति पर्यायस्तस्मिन्विषये मतिज्ञानाख्यो गुणस्तस्य चोपचारः कृतः । अत्र चाष्टमनवमविकल्पयोः समविषमकरणेनोपचारो विहितस्तत्रापि सहभाविनो गुणः, क्रमभाविनः पर्यायाः, सहभावित्वं च द्रव्येण क्रमभावित्वमपि द्रव्येणैव ज्ञेयमतो द्रव्यस्यैव गुणः, पर्याया अपि द्रव्यस्यैव । गुणपर्याययोः पर्यायगुणयोश्च परस्परमुपचारव्यवहारः कृतः । यत्रोपचारस्तत्र निदर्शनमात्रमेव विसदृशार्थमित्वेन धर्मरोपवत् । किञ्चमतिज्ञानमात्मनः कश्चिदुद्धटितो गुणः । शरीरे च पुद्गलद्रव्यस्य समवायिकारणम् । यथा मृत्पिण्डे घटस्य समवायिकारणमित्यत् । एवं सत्युपचारो जायते परेण परस्योपचारात् स्वेन स्वेनोपचारासम्भवः । यथा मृत्पिण्डस्य घटेन, तन्तूनां पटेनेत्येवं सद्भूतव्यवहारो नवधोपदिष्टः । उपचारबलेन नवधोपचाराः कृताः ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—यहां गुणमें पर्यायका चार “गुणे पर्यायचारः” इस पदसे पर्यायके उपचारसे तात्पर्य है; जैसे भीम और भीमसेन दोनोंसे एक ही अर्थ होता है; अर्थात् जैसे भीमके कथनसे भीमसेनका बोध होता है; ऐसे ही यहां भी चार इस कथनसे उपचार अर्थसे तात्पर्य है; गुणमें पर्यायके उपचारका उदाहरण जैसे जो मतिज्ञान है; वही शरीर है; अर्थात् शरीरजन्य है; इसलिये यहां मतिज्ञानरूप गुणके विषयमें शरीररूप पुद्गल पर्यायका उपचार किया गया है । ८ । अब नवम भेदका कथन करते हैं; पर्यायमें गुणका उपचार जैसे पूर्ण प्रयोग जो मतिज्ञान है; वही शरीर है; इसको विपरीत कर देनेसे जो शरीर है; वही मतिज्ञानरूप गुण है । यहां शरीररूप पर्यायके विषयमें मतिज्ञानरूप गुणका उपचार है । क्योंकि—शरीर तो पर्याय है; उस शरीरके विषयमें मतिज्ञाननामक गुणका उपचार किया गया है । इन अष्टम, नवम, असद्भूतव्यवहारउपनयके भेदोंमें सम विषम करनेसे उपचार किया गया है । इनमें भी सहभावी जो है; वह गुण हैं; और जो क्रमभावी हैं; वह पर्याय हैं । और सहभावित्व अर्थात् साथ होना भी द्रव्यसे ही है; तथा क्रमभावित्व अर्थात् क्रमसे होना यह भी द्रव्यसे ही है, इस कारण द्रव्यके ही गुण हैं; और द्रव्यके ही पर्याय हैं । गुण तथा पर्यायका और पर्याय तथा गुणका परस्पर उपचार व्यवहार किया गया है । जिनमें जिसका उपचार होता है; उसमें उसका विसदृशधर्मोंके धर्मके आरोपके सदृश दृष्टान्तमात्र दर्शाया जाता है । और मतिज्ञान जो है; वह आत्माका कोई उत्पन्न हुआ गुण है, तथा शरीर

मूर्त्तं कथितं तत् मूर्त्तविषयलोकमनस्कारादिकेभ्य उत्पन्नं तस्मान्मूर्त्तं वस्तुतस्तु मतिज्ञान-
मात्मगुणस्तस्य चापौद्गलिकस्य मूर्त्तिमत्पुद्गलगुणोपचारः कृतः । स तु विजात्या असद्भूत-
व्यवहारः ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे वही असद्भूतव्यवहार विजाति अर्थात् अन्यजातिसे भी है । जैसे
मति मूर्त्तिमती है; अर्थात् मतिज्ञान मूर्त्त (आकारसंयुक्त) कहा गया है । वह मूर्त्त
विषय लोक तथा मनस्कारआदिसे उत्पन्न हुआ है; इस कारण मूर्त्त है । यथार्थमें तो
मतिज्ञान आत्माका गुण है; अतः वह अपौद्गलिक है; अर्थात् पुद्गलसे उत्पन्न हुआ नहीं
है; उस अपौद्गलिक मतिज्ञानके मूर्त्तिमान् पुद्गलगुणका उपचार किया गया है; और यह
उपचार चेतन धर्मके विजातीय मूर्त्तिमान् पुद्गल गुण है; इस कारण विजातिसे असद्भूत
व्यवहार है ॥ ११ ॥

अथ तृतीयमाह ।

अथ असद्भूतव्यवहारका तृतीय भेद कहते हैं ।

सूत्रम् । स्वजात्या च विजात्यापि, असद्भूतस्तृतीयकः ।

जीवाजीवमयं ज्ञानं व्यवहाराद्यथोदितम् ॥ १२ ॥

सूत्रभावार्थः—स्वजातिसे तथा विजातिसे तृतीय असद्भूतव्यवहार प्रवृत्त होता
है । जैसे व्यवहारसे जीव तथा अजीवमय ज्ञान कहा गया है ॥ १२ ॥

व्याख्या । स एव पुनरसद्भूतव्यवहारः स्वजात्या विजात्या च संयन्धितः कथितः । यथा
जीवाजीवविषयं मतिज्ञानम् । अत्र हि जीवो मतिज्ञानस्य स्वजातिरस्यात्मनो ज्ञानमयत्वान्,
अजीवो मतिज्ञानस्य विजातिरस्ति । यद्यपि मतिज्ञानस्य विजातिरस्ति । यद्यपि मतिज्ञानादि-
विषयोभूतघटोऽयमिति ज्ञानम् । तथापि विजातिर्जडचेतनसंबन्धात् । अनयोर्जीवयोर्द्विषय-
विषयिभावनामा उपचरितसंबन्धोऽस्ति । स हि स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहारोऽस्ति तद्भा-
नमेव ज्ञेयम् । स्वजात्यंशे किन्नायं सद्भूत इति चेद्विजात्यंशे विषयतासंबन्धस्योपचरितसं-
वानुभवादिति गृहाणेति । व्यवहाराद्यथोदितं तथा विचारयेति पदार्थः ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—स्व (निज) जाति तथा विजाति (परजाति) से संयन्धयुक्त होनेसे
तृतीय असद्भूतव्यवहार कहा गया है । जैसे “मतिज्ञान जीव अजीव विषयक है” इस
वाक्यमें जीव तो मतिज्ञानका स्वजाति है; क्योंकि—आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है । और अजीव
मतिज्ञानका विजाति है । यद्यपि “अयं घटः”, यह घट है; यह ज्ञान मतिज्ञानआदिका
विषयभूत है; तथापि यह विजाति है; क्योंकि—इस ज्ञानमें जड तथा चेतनका संबन्ध है ।
इन जीव तथा अजीवका विषयविषयीभावनामक उपचरित संबन्ध है; और वही
सजातिविजातिसंबन्धी असद्भूतव्यवहार है । इसलिये असद्भूतका ही भान होता है;
ऐसा समझना चाहिये । यदि ऐसा कहो कि—स्वजात्यंशमें यह सद्भूत क्यों नहीं? तो यह

पुत्रादिः" में ही पुत्रआदि हूं, यह संबन्ध कल्पना है । पुनः यह पुत्र, मित्र; स्त्रीआदि सब मेरे हैं; अर्थात् यह सब मेरेसे ही संबन्ध रखनेवाले (मेरे संबन्धी) हैं; अथ. यहां पुत्र आदिके विषयमें "अहम्" में और "मम" मेरे यह जो कथन है; सो उपचरितसे उपचार किया गया है, सो कैसे कि-निज वीर्यके परिणाम होनेसे पुत्रआदि अपने आत्माके ही भेद है; इसलिये पुत्रादिमें भेद होते हुए भी परंपराके हेतुसे अभेद संबन्धका उपचार किया गया और पुत्रादि निजशरीरकी पर्यायरूपतासे तो अपनी जाति है; परन्तु कल्पनामात्रसे ही मैं तथा मेरे यह व्यवहार होता है; यदि ऐसा न हो (यदि पुत्रादिमें अपना अंशमानना कल्पना मात्र न हो) तो अपने शरीरकी योजनासे जो पुत्रादिकका सम्बन्ध कहा गया है; उसी प्रकार मत्कुण (खटमल) आदिसे भी शरीरका संबन्ध है; उनमें पुत्रादि व्यवहारका कथन क्यों नहीं करते ॥ १४ ॥

अथ विजात्यासद्भूतव्यवहारः ।

अथ विजातिसे असद्भूतव्यवहारका निरूपण करते हैं ।

सूत्रम् । विजात्या किल तं चित्थ योऽहं वस्त्रादिरद्भुतः ।

वस्त्रादीनि ममेतानि वप्रदेशादयो द्विधा ॥ १५ ॥

सूत्रभावार्थः—उसको विजातिसे उपचरित असद्भूतव्यवहार जानो कि-जो मैं वस्त्र आदि हूं, और वस्त्रआदि मेरे हैं; ऐसा मानता है; तथा वप्र (पर्वतोंपर ब्रीडाका स्थान) प्रदेशआदि मैं हूं; तथा वप्र प्रदेशआदि मेरे हैं; इत्यादि मानता है; सो स्वजातिविजात्युपचरितासद्भूतव्यवहार है ॥ १५ ॥

व्याख्या । विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारं प्रकटयति । किल इति सत्ये, तमसद्भूतव्यवहारं विजात्योपचरितं विजानीत । यश्चाहं वस्त्रादिः, अहमिति सम्बन्धिवचनं वस्त्रादिरिति सम्बन्धिवचनमहं वस्त्रादिरित्युपचरितम् । सर्वोऽपि व्यतिकरोऽसद्भूतव्यवहारः सम्बन्धसम्बन्धिकल्पनत्वात् । अथ चैतानि वस्त्रादीनि मम सन्ति "अत्र हि वस्त्रादीनि पुद्गलपर्यायाणि ममेति सम्बन्धयोजनया भोग्यभोजकभोगभोगिकोपचारकल्पनमात्रपराणि भवन्तीति निष्कर्षः । अन्यथा वस्त्रालादीनां वानेयानां पुद्गलानां शरीराच्छादनसमर्थानामपि मम वस्त्राणीत्युपचारसम्बन्धकल्पनं कथं न कथ्यते । वस्त्रादीनि हि विजातिषु स्वसम्बन्धोपचरितानि सन्तीति भावः । पुनः वप्रदेशादयो द्विधेति" वस्त्रादिरहम्, वप्रदेशादयो ममेति कथयता स्वजातिविजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारो भवेत् । कथं वप्रदेशादयो हि जीवाजीवात्मकोभयसमुदायरूपाः सन्ति ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—विजातिसे उपचरित असद्भूतव्यवहारको प्रकट करते हैं । सूत्रमें जो "किल" पद है; वह सत्य अर्थका वाचक है; इसलिये सत्य प्रकारसे उसको विजातिसे उपचरित असद्भूतव्यवहार जानो । जो 'अहं वस्त्रादि' मैं वस्त्रआदि हूं; यहां पर अहं यह जो पद है; वह सम्बन्धीका वाचक है; और वस्त्रादि यह सम्बन्ध वाचक

है; और वस्त्रआदि मैं हूँ यह उपचारसे कथन है; अर्थात् वस्त्रादिमें मत्त्व (आत्मत्व) उपचारसे माना गया है। सम्बन्ध तथा सम्बन्धीकी कल्पना होनेसे यह सब व्यतिकर (जड़में आत्मबुद्धि तथा आत्मामें वस्त्रादि उलटा ज्ञान) असम्भूतव्यवहारका विषय है; और यह वस्त्रआदि सब मेरे हैं; यहांपर वस्त्रआदि पुद्गल पर्याय हैं; उनमें मेरे हैं; इस सम्बन्धकी योजनासे भोज्य भोजक वा भोग भोगीके उपचारकी कल्पना मात्रमें तत्पर हैं, अर्थात् वस्त्रआदि भोज्य हैं; और आत्मा उनका भोग करनेवाला है; इस कल्पनाके विधायक हैं। यदि ऐसा न हो तो वृक्षोंके वल्कल (छाल) वा उनके अन्य पत्रादि जो शरीरके आच्छादनमें समर्थ हैं; तो भी उनमें ये मेरे वस्त्र हैं; अथवा ये मैं हूँ इत्यादि उपचार सम्बन्धकी कल्पना क्यों नहीं कहते। अतः जिन वस्त्रोंमें भोज्य भोजक भाव है; वह ही वस्त्रआदि विजातीय आत्माआदिमें निज संबन्धसे उपचरित हैं; यह तात्पर्य है। अब 'वप्रदेशादयो द्विधा' इस वाक्यकी व्याख्या करते हैं। वप्रआदि मैं हूँ और वप्रआदि देन मेरे हैं, ऐसा कहनेवालोंको स्वजातीय तथा विजातीय उपचारसे असम्भूतव्यवहार है, क्योंकि—वप्र, देशआदि जीव तथा अजीव इन दोनोंके समुदायरूप है ॥ १५ ॥

अथ संक्षेपमाह ।

अथ संक्षेपसे नय तथा उपनयके विषयका उपसंहार करते हैं ।

सूत्रम् । इत्थं समे चोपनयाः प्रदिष्टाः स्याद्वादमुद्रोपनिपत्स्वरूपाः ।

विज्ञाय तान् शुद्धधियः श्रयन्तां जिनक्रमाभ्भोजयुगं महीयः १६

सूत्रभावार्थः—इस रीतिसे स्याद्वादशैलीसे रहस्यभूत नय तथा उपनय दोनोंका समानरूपसे उपदेश किया है; शुद्धबुद्धिके धारक उनको जान कर सर्वपूजनीय जिन भगवान्के चरणकमलका आश्रय लें ॥ १६ ॥

व्याख्या । इत्थमनया दिशा समे नयाश्च मुनः उपनयाः प्रदिष्टाः कथिताः । कीटशास्त्रे स्याद्वादस्य श्रीजिनागमस्य वा मुद्रा शैली तस्या उपनिपत्स्वरूपा रहस्यरूपाः सन्ति । तान् सर्वानपि विज्ञाय ज्ञात्वा शुद्धधियः निर्मलबुद्धयः श्रयन्तामङ्गीकुर्वन्तां किं जिनक्रमाभ्भोजयुगं वीतरागचरणकमलं श्रयन्तामित्यर्थः ॥ १६ ॥

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—इस पूर्वाच दिशासे अर्थात् पूर्वकथित रीतिके अनुसार समानरूपसे नय तथा उपनय दोनोंका निरूपण किया है, वह नय तथा उपनय कैसे हैं; कि—श्रीजिनदेव प्रणीत स्याद्वादकी जो मुद्रा, अर्थात् शैली है; उसके रहस्य (सार) भूत हैं; इस हेतुसे निर्मलबुद्धि जन उन सब नय तथा उपनयोंको भेद प्रभेदसहित जानकर सर्व पूजनीय श्रीजिन भगवान्के चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण करें यही सूत्रका तात्पर्य है ॥ १६ ॥

इति श्रीआचार्योपाधिधारक पं० ठाकुरप्रसादप्रणीतभाषाटीकासमलङ्कृतायां

द्रव्यानुयोगतर्कणाव्याख्यायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथाष्टमाध्यायं विवृणोति ।

अत्र अष्टम अध्यायका विवरण करते हैं ।

सूत्रम् । निश्चयव्यवहारौ हि द्वौ च मूलनयौ स्मृतौ ।

निश्चयो द्विविधस्तत्र शुद्धाशुद्धविभेदतः ॥ १ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—निश्चय तथा व्यवहार यह दो ही मूल नय हैं, इनमें शुद्ध अशुद्धके भेदसे निश्चयनय दो प्रकारका है, अर्थात् शुद्धनिश्चयनय, और अशुद्धनिश्चयनय, यह निश्चयनयके दो भेद हैं ॥ १ ॥

व्याख्या । हि निश्चितमध्यात्मभाषायां मूलनयौ द्वौ स्मृतौ तौ च निश्चयव्यवहारौ निश्चिनोति तत्त्वमिति निश्चयः १ व्यवह्रियत इति व्यवहारः २ तत्रापि निश्चयो नामा द्विविधो द्विप्रकारः । एकः शुद्धनिश्चयनयः, द्वितीयोऽशुद्धनिश्चयनयः । एवं द्विप्रकारो ज्ञेयः ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—सूत्रमें जो 'हि' शब्द है; उसका अर्थ निश्चय है, इसलिये निश्चय रूपसे अध्यात्मभाषाके अनुसार मूलभूत नय निश्चय तथा व्यवहार यह दो ही हैं । इनमें तत्त्वका जो निश्चय करै उसको निश्चय कहते हैं, तथा जो व्यवहार कियाजाय वह व्यवहारनय है, उनमें भी निश्चयनामक नय दो प्रकारका है, एक तो शुद्धनिश्चयनय है; और दूसरा अशुद्धनिश्चयनय है, इस रीतिसे निश्चयनय दो प्रकारका है ॥ १ ॥

सूत्रम् । यथा केवलज्ञानादिरूपो जीवोऽनुपाधिकः ।

शुद्धो मत्यादिकस्त्यात्माशुद्धः सोपाधिकः स्मृतः ॥ २ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—जैसे उपाधिरहित जीव केवलज्ञानआदिरूप है, यह शुद्धनिश्चय नय है, और उपाधिसहित जीव मतिज्ञानआदिरूप है; यह अशुद्धनिश्चयनय है ॥ २ ॥

व्याख्या । यथा हि केवलज्ञानादिरूपो जीवोऽनुपाधिक उपाधिः कर्मजन्यस्तेन विहीनोऽनुपाधिकः शुद्ध इति शुद्धनिश्चयभेदेन प्रथमः । अत्र हि केवलज्ञानमासाद्य शुद्धगुणमयात्मकरूपेण जीवस्याभेदो दर्शितः । तथा च मतिज्ञानादिक आत्मा अशुद्धनिश्चयभेदेन द्वितीयः । अत्र ज्ञातमनः सोपाधिकस्यावरणक्षयजनितज्ञानविकल्पेनात्मा मतिज्ञानी अशुद्ध उपलक्ष्यते सोपाधिकत्वात् केवलज्ञानाख्यो गुणः शुद्धगुणस्तदुपेत आत्मापि शुद्धस्तत्तामनयोदयाच्छुद्धनिश्चयनयः । मतिज्ञानादिगुणोऽशुद्धस्तदुपेत आत्मापि शुद्धस्तदाख्यया नयोप्यशुद्धः निश्चयशब्द आत्ममात्रपरे, शुद्धशब्दः कर्मावरणविशिष्टः । आवरणक्षये शुद्धः सति तस्मिन् शुद्धः ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे केवलज्ञानआदिरूप अर्थात् केवलज्ञानमय जीव अनुपाधिक है, अर्थात् कर्मोंसे उत्पन्न हुई जो उपाधि है उससे रहित है; भावार्थ शुद्ध है । यह शुद्ध निश्चयके भेदसे प्रथम भेद दर्शाया गया है । और मतिज्ञानआदिक आत्मा है, यह

अशुद्धनिश्चयके भेदसे द्वितीय नय है । इस भेदमें उपाधिसहित आत्माके मतिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न जो ज्ञान है; उसके भेदसे आत्मा मतिज्ञानी है; अर्थात् मतिज्ञान जीव है; ऐसे अशुद्ध उपलक्षित होता है; क्योंकि—वह मतिज्ञान सोपाधिक है, अर्थात् कर्मजन्य है । भावार्थ—केवलज्ञाननामक जो गुण है; वह शुद्ध गुण है, इसलिये उस शुद्ध गुणसे युक्त आत्मा भी शुद्ध है; और शुद्धनामक नयके उदयसे शुद्ध निश्चय नय है । मतिज्ञानआदि जो गुण है; वह अशुद्ध गुण है, इस कारण उस अशुद्ध गुणसे युक्त आत्मा भी अशुद्ध है; और उस नामसे नय भी अशुद्ध निश्चय है । निश्चय शब्द आत्मामात्रमें तत्पर है; और शुद्ध शब्द कर्मके आवरणविशिष्ट है; अर्थात् कर्मके आवरणका क्षय होनेपर शुद्ध है; और उस आवरणकी विद्यमानतामें अशुद्ध है; यह शुद्ध और अशुद्ध शब्दका विवेचन हुआ और शुद्ध अशुद्ध इन दोनोंके साथ निश्चय शब्द इसलिये लगा है; कि—केवलज्ञान भी आत्माका गुण है; और मतिज्ञान भी आत्माहीका गुण है; इस कारण शुद्ध भी निश्चयनय है; और उपाधिकी सत्तासे अशुद्ध भी निश्चयनय है ॥ २ ॥

अथ व्यवहारस्य भेदं दर्शयति ।

अत्र व्यवहारनयके भेदको दर्शाते हैं ।

सूत्रम् । सद्भूतश्चाप्यसद्भूतो व्यवहारो द्विधा भवेत् ।

तत्रैकविषयस्त्वाश्रयः परः परगतो मतः ॥ ३ ॥

सूत्रभावार्थः—सद्भूत और असद्भूत इन दो भेदोंसे व्यवहार भी दो प्रकारका होता है; अर्थात् एक सद्भूतव्यवहारनय और दूसरा असद्भूतव्यवहारनय । उनमें प्रथम तो एक द्रव्यके आश्रित सद्भूतव्यवहार है; और दूसरा असद्भूतव्यवहार परद्रव्याश्रित है ॥ ३ ॥

व्याख्या । व्यवहारोऽपि सद्भूतः पुनरसद्भूत इति भेदाभ्यां द्विधा द्विप्रकारः । तत्र आश्रयः प्रथम एकविषय एकद्रव्याश्रितः सद्भूतव्यवहारः । अपरः परविषयः परद्रव्याश्रितो असद्भूतव्यवहार इति ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—व्यवहारनय भी निश्चयके सदृश सद्भूत तथा असद्भूत इन दोनों भेदोंसे दो प्रकारका है । उनमें प्रथम सद्भूतव्यवहार तो एक द्रव्यविषयक है, अर्थात् एक द्रव्यके आश्रयसे रहता है । और द्वितीय असद्भूतव्यवहार परद्रव्यके आश्रयसे रहता है ॥ ३ ॥

सूत्रम् । उपचरितसद्भूतानुपचरितभेदतः ।

आद्यो द्विधा च सोपाधिगुणगुणिनि दर्शनान् ॥ ४ ॥

सूत्रभाषार्थः—उपचरितसद्भूत और अनुपचरितसद्भूत इन दोनों भेदोंका कारण प्रथम जो सद्भूतव्यवहार है; वह भी दो प्रकारका है; उनमें सोपाधिक गुण गुणीके भेदसे प्रथम भेद होता है ॥ ४ ॥

व्याख्या । उपचरितसद्भूतभेदेनानुपचरितसद्भूतभेदेन चाद्य एकद्रव्याश्रितउद्भूतव्यवहारो द्विधा द्विप्रकारः । तत्र च सोपाधिकगुणगुणिभेदात्प्रथमो भेदो भवति ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—उपचरितसद्भूतभेदसे तथा अनुपचरितसद्भूतभेदसे आदि जो एक द्रव्यके आश्रित सद्भूतव्यवहार है; वह दो प्रकारका है; उनमेंसे, उपाधिसहित गुण और गुणीके भेदसे प्रथम भेद अर्थात् उपचरितसद्भूतव्यवहारनय होता है ॥ ४ ॥

सूत्रम् । यथोपचारतो लोके जीवस्य मतिरुच्यते ।

अनुपचरितसद्भूतोऽनुपाधिगुणतद्वतोः ॥ ५ ॥

सूत्रभाषार्थः—जैसे लोकमें उपचारसे यह कहा जाता है; कि—जीवका मति-ज्ञान है । और अनुपचरितसद्भूतव्यवहार वह है; जो उपाधिरहित गुण गुणीको प्रदर्शन करे ॥ ५ ॥

व्याख्या । यथा जीवस्य मतिज्ञानम् । अत्र हि मतिरुपाधिः कर्मावरणकलुषितात्मनः सङ्गलक्षानत्वेन ज्ञानमिति कल्पनं सोपाधिकमुपचारतो जातमिदम् । अयं द्वितीयभेदमाह । उपाधिरहितेन गुणेनानुपाधिक, आत्मा यदा संपद्यते सद्नुपाधिकगुणगुणिनोभेदाभिन्नोऽनुपचरितसद्भूतोऽपि द्वितीयो भेदः समुत्पद्यत इति ॥ ५ ॥

व्याख्यार्थः—उपचरितसद्भूतका उदाहरण—जैसे जीवका मतिज्ञान इत्यादि लोकमें व्यवहार होता है; इस व्यवहारमें उपधिरूप कर्मके आवरणसे कलुषित आत्माका सलसहित ज्ञान होनेसे जीवका मतिज्ञान यह, उपाधिसहित कल्पना उपचारसे हुई है; इस लिये सोपाधिक होनेसे यह उपचरित सद्भूतव्यवहारनामक प्रथम भेद है । अब द्वितीय भेदको कहते हैं । उपाधिरहित गुणके साथ उपाधिशून्य आत्मा जब संपन्न होता है; तब अनुपाधिक (उपाधिसे वर्जित) गुण गुणीके भेदसे भिन्न (भेदको प्राप्त हुआ) अनुपचरितसद्भूतनामक व्यवहारनयका दूसरा भेद भी सिद्ध होता है ॥ ५ ॥

अथास्योदाहरणमाह ।

अत्र इस अनुपचरितसद्भूतव्यवहारका उदाहरण कहते हैं ।

सूत्रम् । केवलादिगुणोपेतो गुण्यात्मा निरुपाधिकः ।

असद्भूतव्यवहारो द्विधैवं परिकीर्तितः ॥ ६ ॥

सूत्रभाषार्थः—केवलज्ञानआदिगुणसहित गुणी आत्मा उपाधिरहित है । और असद्भूतव्यवहार भी पूर्वोक्त सद्भूतव्यवहारकी भांति दो प्रकारका कहा गया है ॥ ६ ॥

व्याख्या । केवलादिगुणोपेतः केवलज्ञानसहितः कर्मक्षयाविर्भूतप्रभुत्वात्तुल्यव्यवहारनामको जीवो निरुपाधिकगुणोपेतो निरुपाधिकं गुणी भवति । आत्मा हि संसारवश्यायामप्रक्रम-

जनितावरणपरिस्फुटप्रभावभावितः सोपाधिकगुणैर्मत्यादिभिस्तद्वानिति सोपाधिक आत्मेति व्यपदेशभागभवति । अत्र तु तदभावे तदभावानिरुपाधिकगुणगुणिभेदभावनासमुत्पादादनुपचरितसद्भूतभेदोऽपि समुत्पन्नः । केवलादिरिति केवलस्वैकत्वादादिरिति तदुत्थानन्तगुणोदयारकेवलादिरिति कथनम् । अयासद्भूतव्यवहारस्वापीत्यमेव भेदद्वयं प्रकटयन्नाह । असद्भूतव्यवहारोऽप्येवं पूर्वोक्तसद्भूतवह्न्या द्विप्रकारः परिकीर्तितः कथित इति ॥ ६ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे केवलादिगुणके युक्त (केवलज्ञानरूप गुणसे सहित) आत्मा अर्थात् कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न जो प्रभूत (महा) अनुभव है; उस महानुभवस्वरूप भाव मय जो जीव है; वही उपाधिरहित केवलज्ञानसे संयुक्त निरुपाधिक आत्मा है । क्योंकि—आत्मा संसारमयी अवस्थामें अष्ट प्रकारके जो कर्म हैं; उन कर्मोंसे उत्पन्न आवरणोंके अग्रकट प्रभावसे सहित हुआ उपाधिसहित गुण जो मतिआदिक ज्ञान हैं; उनसे मतिज्ञानी अर्थात् उपाधिसहित आत्मा इस नामका भांगी होता है । और यहांपर कारणके अभावसे कार्यका भी अभाव होता है; इस न्यायसे उपाधिसहित मतिज्ञानादि गुणोंके अभावसे उपाधिसहित गुणी आत्मा भी नहीं रहता इसलिये उपाधिसे वर्जित गुण गुणीके भेदकी भावनाकी सम्यक् प्रकारसे उत्पत्तिसे “अनुपचरितसद्भूत” यह नयका भेद सिद्ध होता है । और सूत्रमें जो “केवलभादिगुणसहित गुणी आत्मा निरुपाधिक है” इस वाक्यमें “केवल” पदके आगे “भादि” पद दिया है; वह कैसे संगत होसकता है; क्यों कि—केवलज्ञान तो एक है? इसका उत्तर यह है; कि—यद्यपि केवलज्ञान एक ही है; तथापि केवलज्ञानसे उत्पन्न जो अनन्त सुख, अनन्त वीर्यभादि गुण हैं; उन गुणोंकी विवक्षासे “केवलादि” यहांपर आदि पद दिया है; अर्थात् केवलज्ञानके सहचारी अनन्त गुण सहित निरुपाधिक आत्मा यह अभिप्राय “भादि” इस पदका है ॥ अथ असद्भूतव्यवहारके भी इसी प्रकार दो भेदोंको प्रकट करते हुए कहते हैं ॥ असद्भूत व्यवहार नय भी पूर्वोक्त सद्भूतनयके समान दो ही प्रकारका कहा गया है ॥ ६ ॥

अपैतस्यासद्भूतव्यवहारस्य भेदद्वयं सोदाहरणपूर्वकं प्रकटयन्नाह ।

अथ इस असद्भूतव्यवहारके उदाहरणसहित दोनों भेदोंको प्रकट करते हुए आचार्य इस अग्रिम सूत्रको कहते हैं ॥

सूत्रम् । असंश्लेषितयोगेऽप्यो देवदत्तघनं यथा ।

स्थात्संश्लेषितयोगेऽप्यो यथास्ते देहमात्मनः ॥ ७ ॥

सूत्रमाख्यार्थः—असंश्लेषित योगमें जहां संयन्धकी कल्पना होती है; यहांपर प्रथम भेद अर्थात् उपचरितअसद्भूतव्यवहार होता है । जैसे देवदत्तका घन । और संश्लेषित (मिले हुए) योगमें जहां संयन्धकी कल्पना होती है; यहां द्वितीय भेद अर्थात् अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनय होता है; जैसे आत्माके देह स्थित है ॥ ७ ॥

व्याख्या । अत्र द्वयोरपि भेदयोर्मध्ये अग्र्यः अग्रमेवोऽग्र्यो मुख्यः प्रथमः असंश्लेषितयोगे कल्पितसम्बन्धविषय उपचरितसद्भूतव्यवहारो भवेत् । यथा देवदत्तधनम्, इह धनेन देवदत्तस्य संबन्धः स्वस्वामिभावरूपश्च जायते तदपि कल्पितत्वादुपचरितम् । यतो देवदत्तः पुनर्धनं चैकद्रव्यं न हि तस्माद्विभक्तद्रव्यत्वादसद्भूतभावनकारणेनासद्भूतव्यवहार इति । तथा द्वितीयोऽन्यः संश्लेषितयोगे कर्मजनसंबन्धे भवति । यथा आत्मनो जीवस्य देहमित्यास्ते सिष्ठति । अत्र ह्यात्मदेहयोः संबन्धे देवदत्तधनसंबन्धमिव कल्पनं नास्ति विपरीतभावना निवर्त्यत्वाद्याप्यजीवस्यायित्वादनुपचरितं तथा भिन्नविषयत्वादसद्भूतव्यवहार इति ॥५॥

व्याख्यार्थः—यहां इन दोनों भेदोंके, अर्थात् उपचरितअसद्भूतव्यवहार तथा, अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारके मध्यमें अग्र्य, आगे (प्रथम) होनेवाला मुख्य भेद अर्थात् पहिला भेद संश्लेष (संबन्ध) का योग न होनेपर अर्थात् कल्पित संबन्ध माननेपर उपचरितअसद्भूतव्यवहार होता है; जैसे “देवदत्तका धन” यहांपर देवदत्तका धनके साथ स्वस्वामिभावरूपसे संबन्ध माना गया है; वह भी कल्पित होनेसे उपचरित (उपचारसे सिद्ध) है । क्योंकि—देवदत्त और धन यह दोनों एक द्रव्य नहीं हैं, इस हेतुसे अर्थात् भिन्न द्रव्य होनेसे देवदत्त तथा धनमें सद्भूत (यथार्थ) संबन्ध नहीं है, अत एव असद्भूतभावन करनेसे उपचरितअसद्भूतव्यवहार है । और अन्य (द्वितीय) भेद जहां मिश्रित योग है; अर्थात् कर्मजनितसंबन्ध है; वहां होता है । जैसे “जीवके देह स्थित है” यहांपर आत्मा तथा देहका संबन्ध देवदत्त तथा उसके धनके संबन्धके तुल्य कल्पित संबन्ध नहीं है, क्योंकि—विपरीतभावनासे निवर्तनीय यहांपर यह यावज्जीव स्थायी होनेसे अनुपचरित है; तथा जीव और देहके भिन्न विषयपनेसे असद्भूतव्यवहार है ॥ ७ ॥

अथोक्तविषयस्यामित्वमाह ।

अथ उक्तविषयके स्वामित्वका वर्णन करते हैं ।

सूत्रम् । नपाश्चोपनयाश्चैते तथा मूलनयावपि ।

इत्थमेव समादिष्टा नयचक्रेऽपि तत्कृता ॥ ८ ॥

सूत्रभावार्थः—नय, उपनय तथा मूलनय जैसे हमने इस अग्र्यमें निरूपण किये हैं, इसी प्रकारसे नयचक्रनामक ग्रंथमें नयचक्रकारने भी वर्णन किये हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या । एते नया उक्तलक्षणाश्च पुनरुपनयास्तथैव द्वौ मूलनयावपि निश्चयेनेत्यममुना प्रकारेणैव नयचक्रेऽपि दिगम्बरदेवसेनकृते शास्त्रे नयचक्रेऽपि तत्कृता तस्य नयचक्रस्य कृता उत्पादकेन समादिष्टं कथितम् । एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रमन्यपाठपठितनयोपनयमूलनयादिकं सर्वमपि सर्वज्ञप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानतत्त्वमेवास्ते न किमपि विस्वादितास्तीति ॥ ८ ॥

१ विपरीतभावना अर्थात् जो भावना देवदत्त और उसके धनके विषयमें है; उससे उल्टी भावनासे यह सम्बन्ध रचा गया है.

व्याख्यार्थः—यह पूर्वकथित लक्षणसहित नय, उपनय तथा दो मूलनय जैसे हमने निरूपण किये हैं, निश्चयरूपसे ऐसे ही दिगम्बर श्रीदेवसेन आचार्यकृत नयचक्र शास्त्रमें भी उस नयचक्रके उत्पादक (कर्त्ता) अर्थात् दिगम्बर देवसेनाचार्यजीने कहा है। इससे यह वार्ता सिद्ध हुई कि—दिगम्बरमतके अनुगत (अनुसार) नयचक्रनामक ग्रन्थमें पठित नय, उपनय तथा मूलनयआदिक सब ही श्रीसर्वज्ञप्रणीत सत्शास्त्रकथित युक्तिकी योजनाओंसे समानतन्त्र अर्थात् हमारे सिद्धान्तके समान ही है; उसमें किंचित् भी विसंवाद-पनसे कथन नहीं है ॥ ८ ॥

अथ पुनरपि श्वेताम्बरदिगम्बरयोः समानतन्त्रमुपदिशन्नाह ।

अब फिर भी श्वेताम्बरों तथा दिगम्बरोंके मतमें समानतन्त्र (अविरुद्धशास्त्रता) है; इस बातका उपदेश देते हुवे कहते हैं ।

सूत्रम् । यद्यपीहार्थभेदो न तस्यास्माकमपि स्फुटम् ।

तथाप्युत्क्रमशैल्यासौ दृश्यते चान्तरात्मना ॥ ९ ॥

सूत्रभावार्थः—यद्यपि हमारे तथा श्रीदेवसेनजी दिगम्बरके कथनमें कुछ भी अर्थका भेद नहीं है। तथापि पाठकी शैलीको विपरीतरूपसे करने रचनेसे यह देवसेनजी इर्षा-युक्त अन्तरात्मासे संतप्त हो रहे हैं ॥ ९ ॥

व्याख्या । यद्यपि तस्य देवसेनस्य दिग्वाससोऽपि तथास्माकं श्वेतमिक्षुणो स्फुटं प्रकटं यथा स्यात्तथेह द्रव्यादिपरिज्ञानोपयोगिनि नयविचारैर्धर्मभेदो विषयभेदो नास्ति । उभयोरप्यर्थादेशे विषयाभेदत्वमेव शब्दादेशे किमपि पाठान्तरत्वात् किमपि दोषः । यथा हि—अयं प्रयोजनवन्तस्तार्किकाः शब्दस्याप्रयोजकत्वात् । तथाप्यसौ देवसेनो दिगम्बर उत्क्रमशैल्या विपरीतपरिभाषयार्थस्य तादृशत्वेन शब्दस्यातादृशत्वेन चोत्क्रमशैल्या कृत्वान्तरतुमनान्तरङ्गपरिणा-
मेनेर्प्यालुत्वाद्दृश्यते स्मिद्यते । ईर्ष्यालवो ह्यन्तरुपतापपरा एव भवन्ति निष्कारणमेवेति । यतो “यद्यपि न भवति हानिः परकीयां चरति रासगो द्राक्षाम् । असमञ्जसं तु दृष्ट्वा यथापि परित्यज्यते चेतः । १ ।” इति वचनाद्यथोक्तमांगव्रतसिद्धान्तशुद्धपरिभाषां त्यक्त्वा स्वकपोलकल्पितसंस्कृतभाषया श्रीजीतरागोकार्यविषयमङ्गीकृत्य नवीनग्रन्थे विरचय्य प्रभाषं कयापयतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—यद्यपि उस दिगम्बर देवसेन तथा हम श्वेतमिक्षुओं (श्वेताम्बरों) के प्रकट जैसे होय तैसे अर्थात् स्पष्टरूपसे इस द्रव्यार्थिपदार्थोंके ज्ञानमें उपयोगी नयके विचारमें अर्थका अर्थात् विषयका भेद नहीं है। अर्थात् श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनोंके ही अर्थके आदेशमें विषयका अभेद ही है, शब्दादेशमें (शब्दकी रचनामें) कुछ पाठभेद है; उस पाठभेदसे कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि—नैयायिकोंका प्रयोजन अर्थमें ही है, शब्दतो नैयायिकोंके लिये अप्रयोजक है। तथापि यह दिगम्बर देवसेनजी उत्क्रमशैली (विपरीत परिभाषा) अर्थात् अर्थकी समानता और शब्दकी असमानतारूप उत्क्रमशैलीसे अन्तर-

गपरिणामसे ईर्ष्यायुक्त होनेके कारण संतप्त है, क्योंकि—जो ईर्ष्यायुक्त होते हैं, वह आभ्यन्तरमें बिना कारण ही संतापमें परायेण होते हैं । और हमारा चित्त तो “देवसेनजीसे (अन्यके) खेतकी दाख जब गधा चरता है; तब हमारी कोई हानि नहीं होती है; तथापि अयोग्य देखकर चित्त खेदित होता है” इस वचन (न्याय) के अनुसार दुःखित होता है । क्योंकि—देवसेनजी यथोक्त श्रीजिनभगवान्‌के सिद्धान्तसे सिद्ध जो शुद्धपरिभाषा है; उसको त्यागकर निज कपोलकल्पित संस्कृतभाषासे श्रीवीतरामकथित अर्थके विषयको ही अङ्गीकार करके और नयचक्रनामक नवीन ग्रन्थ (शास्त्र) को रचके अपना प्रभाव (प्रभुत्व) प्रसिद्ध करते हैं । यह इस श्लोकका अर्थ है ॥ ९ ॥

अथ बोटिकमतमभिमतविपरीतपरिभाषां दर्शयन्नाह ।

अथ बोटिकमतके अभिमत जो विपरीत परिभाषा है; उसको दर्शाते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । तत्त्वार्थेऽपि नयाः सप्त पञ्चादेशान्तरेऽपि वा ।

अन्तर्भूतौ समुद्भूतौ भवेति किमु कल्पते ॥ १० ॥

सूत्रभाष्यार्थः—तत्त्वार्थसूत्रमें भी सप्त (सात) ही नय कहे हैं; और मतान्तरमें भी ऋजुसूत्र और एवंभूतका शब्दनयमें अन्तर्भाव मानकर पांच ही नय माने हैं; और देवसेनजी इन सातमें अन्तर्भूत जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक हैं; उनको उनमेंसे अलगकर नव ९ नय कैसे कल्पते हैं ॥ १० ॥

ध्याय्या । तत्त्वार्थसूत्रे नयाः सप्त उक्ताः पुनरादेशान्तरे मतान्तरे तत्रैव नयाः पञ्च प्रतिपादिताः । तथा च तत्सूत्रम् “सप्त मूलनयाः पञ्चेत्यादेशान्तर”मिति शब्दः समभिरूढः, एवंभूतेति नयत्रिकं शब्दनय इति नाम्ना संश्रुहीवानां त्रयाणामेवैकं नाम शब्दनय इति जायते । ततः प्रथमे चत्वारोऽस्तसैः सह पञ्चनया इति । अथेकैकस्य भेदानां शतमस्ति । तत्र च सप्तशतं तथा पञ्चशतमेव मतद्वयेऽपि भेदकल्पनम् । तयोक्तमावश्यके “इक्षिकोय सहविहो सप्तणयसया हवति एमेवे । अण्णोविहु आपसो पंचमे सयाण याणंतु ॥ १ ॥” एतादृशी शास्त्रपरिभाषां त्यक्त्वा द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनामानावेध्वन्तर्भावितावेबोद्धृत्य दूरे कृत्वा नव नयाः कथिता इति किमु कल्पते । देवसेनेन कः प्रपञ्चः क्रियते ॥ १० ॥

व्याख्यानार्थः—तत्त्वार्थसूत्रमें भी सात ही नय कहे हैं; और वहां ही मतान्तरमें सात नय प्रतिपादन किये हैं । और पंचनयप्रतिपादक उनका सूत्र भी यह है “सप्त मूलनयाः पञ्चेत्यादेशान्तरम्” अर्थात् मूलनय सात हैं; और मतान्तरमें पांच नय हैं ॥ शब्द, समभिरूढ तथा एवंभूत यह जो तीन नय कहे हैं; इन तीनोंका संग्रह, करनेसे शब्दनयरूप एक ही नाम होता है ॥ इस कारण नैगम; संग्रह, व्यवहार, और ऋजुसूत्र यह पहिले चार तथा इन तीनों (शब्द, समभिरूढ, एवंभूत) का एक शब्दनय ऐसे मिलकर पांच नय होते हैं । और एक एक नयके सो १०० भेद हैं; उनमें जिस मतमें सात नय हैं; वहांपर सातसो

७०० भेद और जिस मतमें पांच नय माने हैं; उसमें ५०० पांचसो भेदोंकी कल्पना है। यही विषय आवश्यकनामक ग्रन्थमें भी कहा है। उसकी भाषाका भाव यह है—“एक २ नय सौ सौ भेदसहित है; इस प्रकार सप्त नय सातसो हो जाते हैं; और अन्य मतके अनुसार भी पांच नय पांच सौ हो जाते हैं ॥ १ ॥” इस प्रकारकी शास्त्रीयपरिभाषाको त्यागकर द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नाम दो नयोंको जिनका कि—इन्ही सप्त या पंच भेदोंमें अन्तर्भाव है; उनको उन सात या पांचमेंसे दूर करके देवसेनजीने नव नय कहे हैं; तो इस प्रकार देवसेनजी क्या प्रपंच करते हैं ॥ १० ॥

पुनश्चर्चा कथंयत्नाह ।

और भी इस विषयमें विशेष चर्चा (विवाद) कहते हुए इस सूत्रको कहते हैं ॥

सूत्रम् । यदि पर्यायद्रव्यार्थनयौ भिन्नौ विलोकितौ ।

अर्पितानर्पिताभ्यां तु स्युर्नैकादश तत्कथम् ॥ ११ ॥

सूत्रभाषार्थः—यदि द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकनय सप्त भेदोंसे भिन्न (जुदे) देखे गये हैं; तो अर्पित तथा अनर्पित इन दोनों भेदोंसे एकादश ११ (ग्यारह) नय क्यों नहीं मानते ॥ ११ ॥

व्याख्या । यदि पर्यायार्थिकद्रव्यार्थनयौ भिन्नौ विलोकितौ पृथक् दृष्टौ तत्तस्मात्तत्र नया इति कथितम् । तत्तस्माद्वर्पितानर्पिताभ्यां सहैकादश नया इति कथं न स्युरपि तु स्युः । भावार्थस्त्वयं नैगमसङ्ग्रहव्यवहारभेदाद्यो द्रव्यार्थिकस्त्रिधा, पर्यायार्थिकश्चतुर्थो—ऋजुसूत्रं, शब्दः, समभिरूढ, एवंभूतश्चेति । अर्पितानर्पितभेदादपि सामान्यविशेषपर्यायो सौ च द्रव्यपर्याययोश्चेति । तथा हि सामान्यं द्विप्रकारमूर्ध्वतासामान्यं तिर्यक्सामान्यं च । तत्रोर्ध्वतासामान्यं द्रव्यमेव, तिर्यक्सामान्यं तु प्रति, व्यक्तिदृशपरिणतिलक्षणं व्यञ्जनपर्याय एव स्थूलाः कालान्तरस्थायिनः द्रव्यानां संक्रेतविषया व्यञ्जनपर्याया इति प्रावचनिकप्रसिद्धेः । विशेषोऽपि वेददृश्यविषयलक्षणः पर्याय एवान्तर्भवतीति नैताभ्यामधिकनयावकाशः ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—यदि द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नय भिन्नरूपसे अर्थात् पृथक्तासे देखे गये हैं; और उसी कारणसे नव ९ नयका तुमने कथन किया है; तो अर्पित और अनर्पित भेदोंको साथ मिलाके एकादश ११ नय क्यों नहीं होवेंगे किन्तु अवश्य होवेंगे ॥ भावार्थ यह है; कि—नैगम, संग्रह, तथा व्यवहार इन भेदोंसे प्रथमजो द्रव्यार्थिक नय है; वह तीन प्रकारका है; और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ तथा एवंभूत इन भेदोंसे पर्यायार्थिक चार ४ प्रकारका है । और अर्पित तथा अनर्पितरूप जो दो भेद हैं; यह भी सामान्य और विशेषके पर्याय हैं; और द्रव्य तथा पर्यायमें रहते हैं । तो ही कहते हैं; कि—सामान्य दो प्रकारका है; एक ऊर्ध्वतासामान्य और दूसरा तिर्यक्सामान्य, इनमेंसे ऊर्ध्वतासामान्य तो द्रव्यरूप ही है; क्योंकि—वह सब पर्यायोंमें साधारणरूपसे रहता है; और तिर्यक्सामान्य प्रति-

व्यक्ति (घट पट आदि व्यक्ति) सदृश परिणाम लक्षण व्यंजन पर्यायमें ही रहता है; क्यों कि—स्थूलरूपसे कालान्तरमें ठहरनेवाले और शब्दोंके संकेत गोचर व्यंजन पर्याय हैं; ऐसी प्रावचनिकोंकी प्रसिद्धि है । और वैसादृश्यरूप विवर्त लक्षणसहित विशेष है; सो भी पर्यायमें ही अन्तर्गत होता है; इसलिये सामान्य विशेषसे अधिक नयका अवकाश नहीं है ॥ ११ ॥

सूत्रम् । संग्रहे व्यवहारे च यदीमौ युद्धक्य केवलम् ।

तदाद्यन्तनयस्तोके किं न युद्धक्यं हि तावपि ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—यदि संग्रह तथा व्यवहारनयमें अर्पित तथा अनर्पित युक्त होते हैं; अर्थात् अन्तर्भूत होते हैं; तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक यह दोनों आदिके तीन नय और अन्तके चार नय समूहमें क्यों नहीं योजित करते ? ॥ १२ ॥

व्याख्या । अथ संग्रहे च पुनर्व्यवहारे यदीमावर्तितानर्पितौ युद्धक्य तर्ह्याद्यन्तनयस्तोके तावपि किं न युद्धक्य इति । यद्येवं कथयथ अर्पितानर्पितसिद्धेरित्यादिसूत्रेणवर्तिता विशेषा अनर्पिताः सामान्या तत्रार्पिता व्यवहारादिविशेषनयेष्वन्तर्भवन्ति, अनर्पिताः संग्रहेऽन्तर्भवन्ति तदा भाष्येषु प्रथमेष्वन्येषु पाश्चात्येषु नयस्तोकेष्विमौ द्रव्यपर्यायौ कथं न युज्येत सप्तनयसंन्यन्धसिद्धेरिति विचारणीयम् । सिद्धान्ते श्रीजिनवाणी संग्रहनायतारिका एवास्ति न न्यूनाधिका । यतः संकेतं नय सत्तमूलनया पण्यन्ता तं जहाणेगमे, संग्रहे, व्यवहारे, ऋजु-सुष, सदे, समभिरूढे, एवंभूत । इत्यादिसूत्रपाठोऽपि शेषोऽतस्तत्सूत्रमार्गं त्यक्त्वा “नया नव” इत्यधिकयोजना न साधीयसी । अथान्तर्भूतानां पृथक्करणमपि पिष्टपेषणमेवेति ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—यदि इस अर्पित और अनर्पितको संग्रह तथा व्यवहारनयमें संमिलित करते हो तो उस द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयको भी क्रमसे आदिके तीन नयस्तोकमें और अन्तके चार नय समुदायमें क्यों नहीं संमिलित करते । यदि आप ऐसा कहें कि—“अर्पितानर्पितसिद्धेः” इत्यादि सूत्रोंमें अर्पित विशेषरूप हैं; और जो अनर्पित हैं; वह, सामान्य हैं । इसलिये इन दोनोंमेंसे अर्पित तो व्यवहारआदि विशेषनयोंमें अंतर्भूत होते हैं, और अनर्पित संग्रहनयमें अन्तर्गत (शामिल) होते हैं; तो आदिके तीन और अन्तके चार नयोंके जो समुदाय हैं; उनमें इन द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकको क्यों नहीं युक्त (शामिल) करते हो ? क्योंकि—सात नयोंका जो संबन्ध है; उसकी सिद्धि होती है; ऐसा विचार करना चाहिये । अर्थात् सिद्धान्त (शास्त्र) में श्रीजिनवाणी सात नयोंका ही अवतार करती है; सातसे न्यून (कम) अथवा अधिक नयोंका अवतार नहीं करती उसकी भी सिद्धि होजायगी क्योंकि—“सिद्धान्तमें सात मूलनय कहे गये हैं; वह जैसे नेगम १ संग्रह २ व्यवहार ३ ऋजुसूत्र ४ शब्द ५ समभिरूढ ६ और एवंभूत । इत्यादिरूपसे सूत्रका पाठ भी जानना चाहिये । इसलिये उस सूत्रके मार्गको त्यागकर “नय नव हैं”

ऐसा कह कर जो अधिक नयोंकी योजना करते हो सो अच्छी नहीं है । तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक जो क्रमसे प्रथम तीन और अन्तके चार नयोंके श्लोकमें अन्तर्भूत हैं; इनको उनसे जुड़े करना है; सो भी विष्टपेयण ही है ॥ १२ ॥

अथ नयसप्तके द्रव्यपर्यायौ यथान्तर्भवतस्तद्दर्शयति ।

अब जिस प्रकारसे सात नयोंमें द्रव्य तथा पर्यायका अर्थात् द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंका अन्तर्भाव होता है; उस प्रकारको दर्शाते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायार्थिकनामानो नयाः स्युरन्तिमास्त्रयः ।

द्रव्यार्थिकनयास्तद्वच्चत्वारः प्रथमे पुनः ॥ १३ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—अन्तके तीन नय पर्यायार्थिक नामके धारक हैं । और इसी प्रकार पहिले चार ४ नय द्रव्यार्थिक नय हैं ॥ १३ ॥

व्याख्या । अन्तिमास्त्रयः शब्दसमभिरुदैवंभूताख्यास्त्रयः पर्यायार्थिकाः कथ्यन्ते । तथा प्रथमे चत्वारो नैममसङ्ग्रहव्यवहारजुसूत्राख्या द्रव्यार्थिकनया इति ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—अन्तके तीन अर्थात् शब्द, समभिरुद्ध और एवंभूत यह तीन नय पर्यायार्थिक कहे जाते हैं । तथा आदिके नैमम, संग्रह, व्यवहार और अजुसूत्रनामक यह चार द्रव्यार्थिक नय हैं ॥ १३ ॥

अथ य आचार्या नयावतारं कुर्वन्ति तेषां नामान्याह ।

अब जो आचार्य नयोंका अवतार करते हैं; उनके नामोंको कहते हैं ।

सूत्रम् । इत्याह च महाभाष्ये क्षमाभ्रमणपुद्गवः ।

जिनभद्रगणिः सर्वसिद्धान्तमतपारगः ॥ १४ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—अन्तके तीन नय पर्यायार्थिक हैं; तथा आदिके चार ४ नय द्रव्यार्थिक हैं; इस पूर्वोक्त कथनको महाभाष्यमें क्षमाभ्रमणपुद्गव तथा सप्त सिद्धान्तमतके पारंगत श्रीजिनभद्रगणि कहते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या । सत्र महाभाष्ये विशेषावश्यकक्षमाभ्रमणपुद्गवः क्षमाभ्रमणप्रधानः श्रीजिनभद्रगणिराचार्य इत्याह । इतीति किं पूर्ववद्य आध्याश्रित्वारो नया द्रव्यार्थिका, अन्तिमास्त्रयो नयाः पर्यायार्थिका इत्याह ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—उस महाभाष्यमें अर्थात् विशेषावश्यकनामग्रंथमें क्षमाभ्रमणपुद्गव अर्थात् क्षमागुणधारी मुनियोंमें श्रेष्ठ तथा संपूर्णसिद्धान्तमतके पारंगत अर्थात् सप्त सिद्धान्तोंके वेत्ता श्रीजिनभद्रनामक गणि 'आचार्य' आदिके चार ४ नय तो द्रव्यार्थिक हैं; तथा अन्तके तीन नय पर्यायार्थिक हैं; यह जो पूर्वश्लोकमें कहा है; ऐसा ही कहते हैं ॥ १४ ॥

सूत्रम् । इत्याह सिद्धसेनोऽपि आद्या द्रव्यनयास्त्रयः ।

द्रव्यावश्यकलीनस्तद्वजुसूत्रो न संभवेत् ॥ १५ ॥

सूत्रभाषार्थः—और सिद्धसेनजी भी आदिके तीन नयोंको द्रव्यार्थिकनय कहते हैं; और शेष चारोंको पर्यायार्थिक कहते हैं; क्योंकि—द्रव्यके वर्तमानमात्र पर्यायके कहनेसे ऋजुसूत्र द्रव्यार्थिकनय नहीं संभव हो सकता ॥ १५ ॥

व्याख्या । पुनः सिद्धसेनोऽपि सिद्धसेनदिवाकरो महवादी तार्किकः प्रथमे त्रयो नैगम १ सङ्ग्रह २ व्यवहारलक्षणाः द्रव्यनया अन्तिमाश्रित्वारो नया ऋजुसूत्र १ शब्द २ समभिरूढ ३ एवंभूताख्याः पर्यायार्थिकनया इत्याह । एवमवरोऽपि सिद्धान्तवेदिन आचार्या एन-मेवार्थमाहुरिति । आद्या द्रव्यनयास्त्रय इत्यत्रजुसूत्र १ शब्द २ समभिरूढ ३ एवंभूतव-जिता इति । तथा च

“द्रव्यार्थिकमते सर्वे पर्यायाः खलु कल्पिताः ।

पतत्येवन्वयि द्रव्यं कुण्डलादिषु हेमवत् ॥ १ ॥

पर्यायार्थमते द्रव्यं पर्यायेभ्योऽस्ति नो पृथक् ।

यत्सैरर्थक्रिया दृष्टा नित्यं कुत्रोपगुज्यते ॥ २ ॥

इति द्रव्यार्थपर्यायार्थनयलक्षणादतीतानागतपर्यायप्रतिशेपी ऋजुसूत्रः शुद्धमर्थपर्यायं मन्यमानः कथं द्रव्यार्थिकः स्थापितेतेपामाशयः । इति तेषामाचार्याणां मत ऋजुसूत्रनयो द्रव्यावश्यकविषये लीनो न संभवति । तथा च “उज्जुसुयस्स एगे अनुव उतेएगं दव्वाव-स्सयं पुहुत्तणन्थि ।” इत्यनुयोगद्वारसूत्रविरोधः । अथ च वर्तमानपर्यायाधारस्त्रव्यां-शपूर्वापरपरिणामसाधारणमूर्ध्वतासामान्यं द्रव्यांशः १ सादृश्यास्तित्वरूपतिर्यक्सामा-न्यं द्रव्यांशः । एषु चैकमपि पर्यायनयो न मनुते तदा ऋजुसूत्रं, पर्याय इति कथयत एत-त्सूत्रं कथं मिलति । ततः कारणात्क्षणिकद्रव्यवादी सूक्ष्मजुसूत्रम्, वस्तुतस्तमानपर्यायापन्न-द्रव्यवादी स्थूलजुसूत्रं द्रव्यनय इति कथनीयमिति सिद्धान्तवादिनां मतम् । अनुपयोगद्र-व्यांशमेव सूत्रपरिभाषितमादायोत्सूत्रतार्किकमते नोपर्यायपदमप्युपपद्यत इत्यस्मदेकपरि-शीलितं यथेति ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—पुनः महवादी और तार्किक जो सिद्धसेनजी दिवाकर हैं; वह प्रथमके नैगम १ संग्रह २ तथा व्यवहार ३ रूप तीनों नयोंको द्रव्यार्थिकनय कहते हैं; और अ-न्तके ऋजुसूत्र १ शब्द २ समभिरूढ ३ तथा एवंभूत ४ इन चार ४ नयोंको पर्यायार्थि-कनय कहते हैं । और इसी अर्थको सिद्धान्तके जाननेवाले अन्य आचार्य भी कहते हैं; अर्थात् सिद्धसेनजी और उनके अनुगामी अन्य आचार्योंके मतमें भी ऋजुसूत्र १ शब्द २ समभिरूढ ३ और एवंभूत ४ इन चार नयोंसे वर्जित आदिके तीन नय द्रव्यार्थिक हैं । और “द्रव्यार्थिकनयके मतमें सब पर्याय निश्चयरूपसे कल्पित हैं, क्योंकि—सब पर्यायोंमें अन्वयी (अनुगामी) द्रव्य समाविष्ट होता है; जैसे कुण्डलआदिपर्यायोंमें सुवर्ण द्रव्य ॥ १॥

और पर्यायाधिकके मतमें द्रव्य पर्यायोसे भिन्न नहीं है। क्योंकि—पर्यायोसे जो अर्थक्रिया दृढ है; उस अर्थक्रियाका नित्य उपयोग कहां होता है। अर्थात् सुवर्णके कुण्डलआदि तथा मृत्तिकाके घटआदि पर्यायोसे जो आभूषण तथा जलधारणआदिरूप अर्थक्रिया दृढ है; वह नित्य नहीं है; क्योंकि—पर्यायोके नष्ट होनेके पश्चात् वही सुवर्ण तथा मृत्तिका रूपद्रव्य शेष रहता है ॥ २ ॥ यह द्रव्यार्थिक तथा पर्यायाधिकनयका लक्षण है; इस लिये अतीत (भूत) तथा अनागत (भविष्य) पर्यायोका प्रतिक्षेप (दूर फेंकनेवाला) शुद्ध अर्थ पर्यायको मानता हुआ ऋजुसूत्रनय द्रव्यार्थिक किस रीतिसे होवे, ऐसा इन आचार्योंका अभिप्राय है। इस कारण उन आचार्योंके मतमें ऋजुसूत्रनय द्रव्यावश्यकके विषयमें लीन नहीं होता है; और उस प्रकार “उज्जुसुपस्य एगे अणुव उत्ते एगं दम्वास्सयं पुहुत्त णन्धि” इस अनुयोगद्वारसूत्रका विरोध होगा। और वर्तमान पर्यायका आधारभूत तथा निजद्रव्यके पूर्वोपरिपरिणाममें साधारण ऊर्द्धतासामान्य द्रव्यांश है। १। सादृश्य तय व्यक्तियोंमें समानताके अस्तित्वरूप तिर्यक्तासामान्य भी द्रव्यांश ही है। २। और इनमेंसे एकको भी पर्यायनय नहीं मानता तब ऋजुसूत्र पर्यायाधिक है; ऐसा कहनेवालोंके यह सूत्र कैसे संगत होता है। इस कारण क्षणिक द्रव्यको कहनेवाला तो सूक्ष्म ऋजुसूत्र है; और उस उस वर्तमानपर्यायको प्राप्त हुए द्रव्यको कहनेवाला स्थूलऋजुसूत्र है; ऐसे ऋजुसूत्रको द्रव्यार्थिकनय कहना चाहिये यह सिद्धान्तवादीयोंका मत है। और सूत्रपरिभाषित (सूत्रोक्त) अनुपयोग द्रव्यांशको लेके सूत्रविरुद्ध चलनेवाले तार्किक (नैयायिक)के मतसे नोपर्यायपद भी सिद्ध होता है। यह हमारा मुख्यरूपसे निर्धारित सिद्धान्त है ॥ १५ ॥

सूत्रम् । एवमन्तर्गतानां स्यादुपदेशः कथं पृथक् ।

पञ्चभ्यो हि यथा सप्तस्वर्थभेदो मनाद् न हि ॥ १६ ॥

सूत्रभाषार्थः—इत प्रकारसे अन्तर्भूत द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिकनयोंका पृथक् रूपसे उपदेश कैसे हो सकता है? और यदि ऐसा कहो कि—मत्तान्तरमें पाँच नय हैं, उनमें दो मिलाकर जैसे सात नय मानते हैं; उसी प्रकार हमारे इन नयोंका भी भिन्न उपदेश होगा सो नहीं क्योंकि—इस जो पाँचमें भिन्न दो मानते हैं; उनमें विषयभेद है; और तुलारे दो नयोंमें किंचित् भी विषयभेद नहीं अतः भिन्न उपदेश नहीं हो सकता ॥ १६ ॥

व्याख्या । एवमन्तर्गतानामन्तर्भावितानां द्रव्यार्थिकपर्यायाधिकानां नयानां पृथग्विप्र उपदेशः कथं कृतः स्यात् । यदेवं कथयत मत्तान्तरं पञ्च नयाः सन्ति तेषु द्वारिमी मिश्रितौ सन्तौ नयसप्तकमिति व्यवहारो जायते तेन द्वयोः पृथगुपदेशस्तद्वद्विप्रकमपि द्रव्यार्थिक पर्यायाधिकयोः पृथगुपदेशो भविष्यतीति चेन्न यत्तद्व्यर्थम् । शब्दममभिरुदयंभूतानां यथा विषयभेदोऽस्ति तथैव द्रव्यार्थिकपर्यायाधिकयोरपि समनयेभ्यो भिन्नविषयत्वं दर्शयत ।

किञ्च त्रयाणां नयानामेकां संज्ञां सङ्गृह्य नयपञ्चकं कथितमस्ति परन्तु विषयो भिन्नो वर्तते अत्र तु विषयो भिन्नो न वर्तते । पुनर्ये द्रव्यार्थिकनयस्य दश १० भेदा दर्शितास्ते सर्वेऽपि शुद्धाशुद्धसङ्ग्राहादिष्वन्तर्भवन्ति, ये च पञ्चेदाः पर्यायार्थिकनयस्य दर्शितास्ते सर्वेऽप्युपचरितानु-
पचरितव्यवहारशुद्धाशुद्धसूत्रादिष्वन्तर्भवन्ति । गोवलीवर्दन्यायेन त्रिषयभेदे भिन्ननयत्वं कथ्यते तर्हि स्यादस्येव, स्यान्नास्येव, इत्यादिसप्तभङ्गीमध्ये कोटिप्रकारैरपि तानर्पितसत्त्वाव-
स्थप्राप्तकनयभेदेन भिन्नभिन्ननयवादेन च सप्तमूलनयप्रक्रिया बभूव्यते । एतत्सुधी-
भिरिष्टव्यम् ॥ १६ ॥

व्याख्यार्थः—पूर्वोक्त रीतिसे सात अथवा मत भेदसे पांच नयोंमें अन्तर्भाव किये गये ऐसे द्रव्याधिक तथा पर्यायार्थिक नयोंका भिन्नरूपसे उपदेश (निरूपण) कैसे किया जाये ? अर्थात् सप्त या पंच नयसे भिन्न इनका कथन अयुक्त है; क्योंकि — उन्हीं नैगम, संग्रहआदिमें इनका अन्तर्भाव है । कदाचित् ऐसा कहो कि—अन्यमतमें पांच ही नय हैं; उन पांचमें समभिरूढ और एवंभूत इन दोनोंको मिला देनेसे “सात नय” ऐसा व्यवहार होता है; जिससे समभिरूढ और एवंभूतका वृथक् उपदेश किया गया है; ऐसे ही हमारे भी द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंका भिन्नरूपसासे उपदेश होगा । तो ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि—जैसे शब्द समभिरूढ और एवंभूत नयोंके विषयभेद है; ऐ-
से ही आप भी द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकके सातों नयोंसे विषयका भेद दिखलाओ ? और शब्द, समभिरूढ तथा एवंभूत इन तीनोंकी एक संज्ञाका संग्रह करके पंच नयका कथन किया है; परन्तु विषय भिन्न २ है; और द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकका विषय सप्त नयसे भिन्न नहीं है; अर्थात् अभिन्न ही है । और शब्दआदिक नय तो भिन्नविषयक हैं; और जो द्रव्यार्थिकनयके दश १० भेद कहे गये हैं; वह सब भी शुद्धसंग्रह अशुद्धसंग्रहआदि-
में अन्तर्गत हो जाते हैं; तथा जो पर्यायार्थिकनयके पद ६ भेद दुर्शाये गये हैं; वह भी सप्त उपचरितव्यवहार और अनुपचरितव्यवहार तथा शुद्ध और अशुद्ध कजुसूत्रनयमें अन्तर्भूत हो जाते हैं; और यदि “गोवलीवर्दन्याय (जो गो है; वही वलीवर्द (बैल) है; इस न्याय) से भिन्न विषय मानकर भिन्न नय कहते हो तो “ स्यादस्येव ” कथंचित् है; ही “ स्यान्नास्येव ” कथंचित् नहीं ही है; इत्यादि सप्तभङ्गीके मध्यमें कोटि (किरोडो) प्र-
कारोंसे अर्पित, अनर्पित, सत्त्व तथा असत्त्वको ग्रहण करनेवाले नयोंके भेदोंसे और भि-
न्न २ नयके वाद (कथन) से जो सप्त मूलनय माने गये हैं; उनकी प्रक्रियाका सर्वथा भंग हो जायगा अर्थात् मूलनय सात हैं; यह सिद्धान्त न रहेगा यह विषय सुदिमानोंको विचारना चाहिये । तात्पर्य यह कि—गतार्थ विषयको भी यदि भिन्न मानकर नयके भेदकी कल्पना करते हो तो मूल नय सात ७ ही हैं; यह प्रक्रिया सर्वथा दूट जायगी ॥ १६ ॥

अथ यदि विषयभेदेन नयभेदमङ्गीकरिष्यथ तदा सामान्यनैगमसङ्ग्रहमध्ये, विशेष

नैगमव्यवहारमध्ये, योजयतां शुष्माकं पटव नया निष्पत्स्यन्त इत्येतादृशीं पक्षकर्तृराशङ्कां स्फोटयितुं श्लोकमाह ।

अत्र यदि विषयके भेदसे ही नयके भेदको अङ्गीकार करते हो तो सामान्य नैगमको संग्रहके मध्यमें और विशेष नैगमको व्यवहारनयके मध्यमें योजित करनेवाले तुम्हारे मतमें पद ६ ही नय सिद्ध होते हैं; अर्थात् नैगमके सामान्य और विशेष यह दोनों भेद जब क्रमशः संग्रह तथा व्यवहारमें अन्तर्भूत हो जायेंगे तब नैगमनयका अभाव हो जानेसे छ (६) ही नय रह जायेंगे इस प्रकार पक्षकर्त्ताकी शंकाको दूर करनेकेलिये यह अग्रिम श्लोक कहते हैं ।

सूत्रम् । सद्गृहाद्यवहाराच्च नैगमोऽपि पृथक्कचित् ।

तस्मादलग्नकस्ताभ्यां स एतौ तु पृथङ्ग हि ॥ १७ ॥

सूत्रभावार्थः—संग्रह और व्यवहारनयसे तो नैगमनय कहीं भिन्न भी देखा जाता है; इसलिये संग्रह तथा व्यवहारसे असंलग्न विषयको धारण करनेवाला नैगम इन दोनोंसे पृथक् है; और द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक यह दोनों सप्त नयसे सर्वथा कहीं भी भिन्नविषयक नहीं है ॥ १७ ॥

व्याख्या । सद्गृहेति—यद्यपि सद्गृहनये व्यवहारनये च नैगमनयस्य सामान्यविशेषपर्यायान्तर्भवत्तथापि सद्गृहाव्यवहाराच्च कचित्प्रदेशादिदृष्टान्तस्थाने नैगमो भिन्नोऽपि भवति उक्तं च—छण्डं तद् पंचण्डं पंचविहं तद्ग्रहो भयाणिजो । तस्मिन् सोयणस्तो सोयैव पायैव सत्तण्डं । १ । इत्यादि तस्मात् कापि भिन्नविषयत्वाग्नैगमनयोऽपि ताभ्यां भिन्नः प्रतिपादितः । तु पुनः एतौ द्वौ द्रव्याधिकपर्यायाधिकौ पृथक् भिन्नौ स्थितौ नैगमादिनयेभ्यो न हि संभवतः । अभिन्नविषयत्वात् तेष्वो वियोज्य नवभेदादेशान्तरः किमु कथ्यत इति ॥ १७ ॥

व्याख्यार्थः—यद्यपि संग्रहनय तथा व्यवहारनयमें नैगमके सामान्य और विशेष यह दोनों पर्याय अन्तर्भूत हो जाते हैं; तथापि कहीं कहीं प्रदेशादि दृष्टान्त स्थानमें संग्रह तथा व्यवहार नयसे नैगम भिन्नविषयक भी होता है । ऐसा कहा भी है ॥

इस कारणसे कहीं भिन्न विषय होनेसे नैगमनयका भी उन दोनों संग्रह और व्यवहारनयसे भिन्न प्रतिपादन किया गया है । और यह द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक तो नैगमसंग्रहआदि नयोंसे भिन्न विषयके धारक नहीं संभव होते क्योंकि—यह सप्त नयोंसे अभिन्नविषय हैं; अतः उन सात्तोसे भिन्न करके सप्त नय भेदके स्थानमें नयोंके नो ९ भेद हैं; ऐसा भिन्न आदेश कैसे कहते हो ॥ १७ ॥

पुनरेनमर्थं प्रतिदिशन्नाह ।

अथ पुनः इस अर्थका उपदेश करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । कुर्वन्नेवं समामोति विभक्तस्य विभाजनम् ।

जीवादिबन्धनैवात्र प्रयोजननियोजनम् ॥ १८ ॥

सूत्रभाषार्थः—इस प्रकारसे विभाग किये हुए पदार्थका पुनः विभाग प्राप्त होता है; परन्तु यहां जीवादिके सदृश विभागके प्रयोजनकी नियोजना नहीं है ॥ १८ ॥

व्याख्यान । एवंमनया रीत्या नव ९ नयान् कुर्वन् रचयन् विभक्तस्य विभागीकृतस्य विभाजने विभागकरणं समामोति । विभक्तानां विभागो जायत इत्यर्थः । तदा जीवादिवत् जीवा द्विधा संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणः पृथिवीरुधिकादिष्वभेदाः, सिद्धाः पञ्चदशभेदा एतद्वत्तया अपि द्विधा द्रव्याधिकपर्यायाधिकभेदा द्रव्यार्थिकमित्रा नैगमादिभेदान्, ऋजुसूत्रादिभेदाद्यनुर्था पर्यायाधिकः, इत्थं कथयितुं युक्तं परन्तु नव नया इत्येकवाक्यतायां विभागो विहितः स तु सर्वथापि मिथ्या शातव्यः । अन्यथा तु जीवाः संसारिणः सिद्धा इत्यादि विभागवाक्यमपि भवितुमर्हति । तथैव द्रव्यार्थिकपर्यायाधिकौ नयावित्यपि कथयतां अन्ये नया आगताः स्युलथापि वयं स्वप्रक्रियानयेन नव नया इति कथयिष्यामः इतीतं या दिनामेवं प्रतिपादनीयम् यथा—अत्र प्रयोजननियोजनजीवाजीवादिवन्नास्ति भिन्नानि भिन्नानि तत्त्वानि व्यवहारमात्रेण साध्यानि तानि च तथैव संभवन्ति अत्र त्वितरव्यावृत्तिसाध्यानि तत्र च हेतुकोटिना अनपेक्षितभेदप्रवेदो न वैयर्थ्यदोषो जायते तत्त्वप्रक्रियया इदं प्रयोजनमस्ति जीवतया अजीवकथेनौ द्वौ मुख्यौ द्वौ पदार्था कथनीयौ वक्ष्यमोक्षौ मुख्यतया द्वयोपादेयौ च कथनीयौ तस्माद्वन्धकारणतः द्वे आश्रयः, तथा मोक्षो मुख्यपदार्थोऽस्ति । तत्त्वतस्तथा च द्वे कारणे संबन्धिर्जरात्ये कथनीये इति सतत्त्वकथनप्रयोजनप्रक्रिया । पुण्यपापरूपशुभाशुभवन्धभेदव्यक्तिं दूरे कृत्वा अन्येव प्रक्रियया नवतत्त्वानीति ध्येयम् । अत्र तु द्रव्यार्थिकनयेन भिन्नोपदेशस्य किमपि प्रयोजनं नास्तीति ॥ १८ ॥

व्याख्यानार्थः—इस पूर्वोक्त रीतिसे नव ९ नवोंकी रचना करते हुए आपकों विभक्त अर्थात् एक बार विभाग कियेहुये पदार्थोंका पुनः विभाग करना प्राप्त होता है; तब जीवादिके सदृश अर्थात् जैसे प्रथम द्रव्यके जीव तथा अजीव इस प्रकार दो विभाग करके, पुनः जीवके संसारी और मुक्त ऐसे दो भेद किये और फिर संसारी पृथिवीकायिकमादि छ भेदके धारक तथा मिद पन्द्रह भेदवाले चीनित किये इसी प्रकारसे यह भी द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिक भेदसे दो प्रकारके हैं; उनमें नैगमआदि भेदोंसे द्रव्यार्थिक तीन प्रकारका है; और ऋजुसूत्रआदि भेदोंसे चार प्रकारका पर्यायाधिक है; ऐसा कहना योग्य है; परन्तु नय नव हैं; इस प्रकार जो एकवाक्यतामें विभाग किया है; वह विभाग सो सर्वथा मिथ्या जानना चाहिये । और यदि ऐसा ही विभाग करो तब तो जीव, संसारी सिद्ध इत्यादि रीतिसे भी विभागवाच्य हो सकता है; अर्थात् जैसे द्रव्यार्थिक पर्यायाधिकके भेदोंमें द्रव्यार्थिक पर्यायाधिकको निजकर नव नवोंका कथन किया इनी प्रकार जीवके संसारी और मुक्त इन दोनों भेदोंमें जीवको भी दोनित करके जीव, संसारी, सिद्ध ऐसे

तीन भेद कहिये " जैसे जीव और अजीवके कहनेसे आश्रयवादि तत्त्वोंका ग्रहण सिद्ध है; वैसे ही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनोंके कथनसे अन्य नैगमादि सब नयोंका ग्रहण हो जावे परन्तु तो भी जैसे आश्रयवादिक भिन्न कहे हैं; उसी प्रकार हम हमारी नय प्रक्रियासे नय नव ९ हैं ऐसा कहेंगे " इस प्रकार कहनेवालोंके प्रति ऐसा कहना चाहिये कि—यहांपर जीव अजीववादिके समान तुल्यारे प्रयोजनकी नियोजना नहीं है; क्योंकि—व्यवहारमात्रसे भिन्न २ तत्त्व साध्य होते हैं; और जो आश्रयवादिक भिन्न तत्त्व कहे गये हैं; वह भी व्यवहारमात्रसे ही कहे हैं; और नयके विषयमें तो एक नयसे दूसरेका किसी प्रकार भेद सिद्ध हो तब भिन्न नयकी सिद्धि हो उसमें यदि हेतुकोटिसे अनपेक्षित भेदका प्रवेश हो तो वैधर्म्य दोष होता है; तात्पर्य यह कि— जिस भेदमें प्रयत्न हेतु न दिया जाय तो वह भेद व्यर्थ ही है; और तत्त्वप्रक्रियामें जो जीव, अजीव इन दोनोंमें ही सब तत्त्वोंके गतार्थ होनेपर जो सप्त तत्त्व निरूपण किये हैं; उनमें तो यह निम्नलिखित प्रयोजन है; कि—जीव और अजीव यह दो ही मुख्य द्रव्य हैं; अर्थात् इन्हीं दोनोंको मुख्य पदार्थ कहना तथा समझना चाहिये और बन्धको हेय (त्याग करने योग्य) तथा मोक्षको उपादेय (ग्रहण करने योग्य) रूपसे कहना चाहिये और आश्रय है; सो बन्धका कारण है; इसलिये आश्रयको भी हेयरूपसे कहना चाहिये और मोक्ष मुख्य पदार्थ है; क्योंकि—उसीकेलिये सब पदार्थोंका निरूपण है; और वही उपादेय है; इस कारण उस मोक्षके संवर और निर्जरा इन दोनों कारणोंका कथन करना चाहिये इस रीतिसे जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष इन सप्ततत्त्वोंके कथनकी प्रयोजनवाली प्रक्रिया है; और इसी प्रक्रियासे शुभ बंधके कारण पुण्यको भी भिन्न करके कहनेसे नव तत्त्व हो जाते हैं; ऐसा समझना चाहिये । और यहां द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नयसे नैगमवादिको भिन्न उपदेश करनेका कोई भी प्रयोजन नहीं है ॥ १८ ॥

सूत्रम् । अभिन्नकारणाः सूत्रे नयाः ससैव कीर्तिताः ।

उच्यते तत्कथं वाक्यमधिकं सूत्रवर्जितम् ॥ १९ ॥

सूत्रभावार्थः—सूत्रमें अभिन्नकारण सात ही नय दर्शाये गये हैं; इसलिये तुम सूत्रवर्जित अधिक वाक्य कैसे कहते हो ॥ १९ ॥

व्याख्या । तस्मात्कारणात्सूत्रे नया अभिन्नकारणाः ससैव कथिताः तद्यथा सूत्रम् " सप्त मूल नया पणासा " एतादृशसूत्रे कथितमस्ति वदाम्यं सूत्रसदृशमुल्लासिकं नव नया इति वाक्यं कथमुच्यते स्वसूत्रपरिरक्षणार्थं यथोक्तमेव न्याय्यम् । इत्थं परिचित्य केषांचिद्वाक्यसङ्कलनामनादयः श्रीवीररागभाषितवचनरचनापवित्रे सूत्रे बुद्धिरारोपणीया स्वसम्पत्कशुद्धि-संसिद्धिपृद्धये ॥ १९ ॥

व्याख्यार्थः—इस कारण भिन्नकारणशून्य सात ही नय सूत्रमें कहे गये हैं; वह

दिग्दर्शनमात्र हैं; इनसे अधिक और भी भेद होते हैं । और यदि उन दशको उपलक्षणमात्र नहीं करें तो प्रदेशार्थनय किस स्थानमें चरितार्थ (अन्तर्भूत) हो यह विचारना चाहिये तथा यदि इस देवसेनजीके ग्रन्थमें दश भेद उपलक्षणसहित न हों तो प्रदेशार्थनयका किस नयमें अन्तर्भाव होता है; यह कहो । पुनः इस प्रदेशार्थनयका वर्णन सूत्रमें भी है; जैसे “द्रव्यार्थिकप्रदेशार्थनय” इत्यादि । तथा जैसे कर्मरूप उपाधि-की अपेक्षा रखनेवाले जीवमात्रको ग्रहण करानेवाला द्रव्यार्थिकनयका उपदेश किया है; इसी रीतिसे जीवके संयोगकी अपेक्षाका धारक जो पुद्गलभाव है; उसका ग्रहण कराने-वाला नय भी भिन्नरूपतासे कथन करनेके योग्य ही है; और जब जीवसंयोगापेक्षपुद्गल भावमात्रक नय माना जायगा तब इसी प्रकार अन्य भी अनेक नय होंगे । और प्रस्थकभादि दृष्टान्तसे भैरवभादि नयोंके अशुद्ध १ अशुद्धतर २ अशुद्धतम ३ शुद्ध ४ शुद्धतर ५ और शुद्धतमभादि जो अनेक भेद होते हैं; उन भेदोंका संग्रह कहाँ कि-या जायगा अर्थात् तुमको उपलक्षणमात्र ही इन दश भेदोंको मानना चाहिये अन्यथा पूर्वोक्त भेदोंका संग्रह न होगा । अब यदि ऐसा कहो कि—“इन पूर्वोक्त भेदोंके संग्रहके अर्थ हमने उपचार किया है; और इसी कारण उपचारसे वह उपनय होते हैं” तो अपसिद्धान्त होगा अर्थात् सिद्धान्तकी हानि होगी । क्योंकि—अनुयोगद्वारामें उनको नयोंके भेद दित-लाये गये हैं । इसलिये यही पक्ष दृढ़ किया जाता है; कि—जो उपनय कहे गये हैं; वह नहीं हैं; अर्थात् व्यवहार भैरवभादि नयोंसे जुड़े नहीं हैं; और तत्त्वार्थसूत्रमें व्यवहारका लक्षण भी यही कहा है; कि—जो बहुधा उपचारसे पूर्ण हो अर्थात् जिसमें उपचार अधिक हो वह तथा संक्षिप्त अक्षरोंमें विस्तारसहित अर्थका धारक हो और प्रायः लौकिक हो वह व्यवहार है ॥ २० ॥

सूत्रम् । व्यवहारे समायायन्ति तथैवोपनया अपि ।

न चेत्प्रमाणमप्यगोपप्रमाणत्वमाश्रयेत् ॥ २१ ॥

सूत्रभाषार्थः—और वह उपनय भी व्यवहारमें ही गर्भित हो जाते हैं । यदि ऐसा न हो तो प्रमाण भी उपप्रमाणताका आश्रय करे ॥ २१ ॥

व्याख्या । एवं सति नयभेदान् अनुपनयान् कृत्वा मनुने तर्हि स्वपरव्यवसायिज्ञानं प्र-माणमित्येनहभूतेन लक्षितस्य ज्ञानरूपप्रमाणस्याप्येकदेशो मत्स्यदिरथवा वरेशोऽवप्रहृदि-सोऽप्युपप्रमाणमिति पृथग्भेदो भविष्यति । तन्मात्रोपनयप्रक्रिया त्रिप्याणां बुद्धिद्वन्द्व-मात्रेण ग्रातव्या ॥ २१ ॥

सूत्रम् । निश्चयाव्यवहारेण कोपसारविशेषना ।

सुखशृङ्गिर्पदकस्य तदान्यस्पोपचारता ॥ २२ ॥

सूत्रभाषार्थः—निश्चयनयसे व्यवहारनयमें उपचारकी विशेषता क्या है ? इसका उत्तर यह है; कि—जब एककी मुख्यता होती है; तब अन्य (दूसरे) की उपचारता होती है ॥ २२ ॥

व्याख्या । निश्चयान् निश्चयनयात् व्यवहारेण सहोपचारविशेषता कास्ति । व्यवहार-विषय उपचारोऽस्ति निश्चय उपचारो नास्त्येतावद्विशेषता । यदैकनयस्य मुख्यवृत्तिर्गृह्यते तदा परनयस्योपचारवृत्तिरायाति । रत्नाकरवाक्ये स्याद्वादरत्नाकरे च प्रसिद्धमस्ति “स्य स्यार्थसत्यस्याभिमानोऽसिद्धनयानामन्योन्यं वर्त्तते फलात्सत्यत्वं तु सम्यग्दर्शनयोग एवास्ति” । एवं च प्रकृतमर्थं व्याख्यायते । निश्चयनयाद् व्यवहारनयेन सहोपचारविशेषता कास्ति योपचारविशेषता वर्त्तते तां दर्शयति । यदैकस्य कस्यचिन्नयस्य मुख्यता मुख्यभावो वर्त्तते तदान्यस्यान्यनयस्य उपचारता गौणत्वं भवतीति ज्ञेयम् । यथा हि निश्चयेनात्मनि शब्द एतस्य निश्चयार्थस्तु “असंख्यातप्रदेशी निरञ्जनोऽनन्तज्ञानादिगुणोपेतो नित्यो विभुः कर्मदोषैरसङ्गतः सिद्ध इव देह वपुर्लभ्यते” तदास्य व्यवहारेणौपाधिकस्य जडशरीरादेः सङ्गतस्यौपादिकादिभावोपगन्तनरतैरयकादिभावस्पर्शतोऽपि गौणत्वं भासते । —अथ च “अतति सातत्येन गच्छति तांस्तान्पर्यायानित्यात्मा” संसारस्थो देहादिसङ्गतो जन्ममरणजरायौषनादि-हेषामनुभवमानः प्रत्यक्षप्रमाणेन व्यवहारादेशादेवो मनुष्यो नारकस्तिर्यङ् च कथ्यते तत्र सिद्धत्वस्य गौणत्वम् ॥ २२ ॥

व्याख्यार्थः—निश्चयनयसे व्यवहारनयके साथ उपचारकी विशेषता क्या है ? इस जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) में कहते हैं; कि—व्यवहारनयके विषे उपचार है; और निश्चयनयमें उपचार नहीं है; इतनी ही विशेषता है; अर्थात् जब एक नयकी मुख्य अर्थमें शक्ति रहती है; तब अन्य नयकी उपचारवृत्ति (गौणता) से उस नयकी अर्थबोधनशक्ति स्वयं जाती है । और यह वार्त्ता रत्नाकरवाक्यमें तथा स्याद्वादरत्नाकरमें प्रसिद्ध है । जैसे “अपने २ अर्थकी सत्यताका अभिमान सब नयोंके परस्पर रहता है; और उन नयोंके फलसे सत्यता तो सम्यग्दर्शनके संयोगके होनेपर ही होती है” जब ऐसा सिद्धान्त है; तब इस प्रकृत अर्थका इस प्रकार व्याख्यान होता है; कि—“निश्चयनयसे व्यवहारनयके साथ उपचारविशेषता क्या है ? जो उपचारविशेषपज्ञा है; उसको दिखाते हैं । जब किसी एक नयकी मुख्यता रहती है; तब अन्य (दूसरे) नयकी उपचारता रहती है; तात्पर्य यह कि—एक नय प्रधानभावसे जब रहेगा तब अन्य नय गौणत्व (अप्रधानपने) रूपसे आप ही रहेगा, यह गौणत्ववृत्ति होना ही उपचारता है; ऐसा समझना चाहिये । उदाहरणकेलिये जैसे निश्चयनयसे “आत्मा” यह शब्द है; तब इस आत्माका निश्चयनयसे अर्थ असंख्यातप्रदेशोका धारक, निरञ्जन, अनन्त ज्ञानआदि गुणोंसे सहित, नित्य, विभु (व्यापक) और कर्मोंसे उत्पन्न जो दोष हैं; उनसे रहित सिद्धके सङ्ग आत्मा ही देखें जाना जाता है । उस निश्चयार्थदर्शान् यद्यपि व्यवहारसे औपाधिक जो जड पदार्थ शरीरआदि हैं; उनके

सहित तथा औदयिकआदि मावोंसें प्राप्त जो नर नारकी, और तिर्यञ्चआदिपना है; उसको स्पर्शताहुआ भी जो आत्मा है; उसका गौणत्व भासता है। और जब "अतति इति आत्मा" अर्थात् जो निरन्तर उन उन पर्यायोंके प्रति गमन करता है; अथवा निरन्तर उन उन पर्यायोंको प्राप्त होता है; वह आत्मा है; ऐसा व्यवहारसे अर्थ करते हैं; तब यह आत्मा संसारी है, देहआदिकसे सहित है, जन्म, मरण, वृद्धावस्था, और यौवनआदिक दशाओंमें जो दुःख होता है; उसको प्रत्यक्ष प्रमाणसे अनुभवकरताहुआ देव है, मनुष्य है, नारकी है; और तिर्यञ्च है; इत्यादिरूपसे कहा जाता है। उस व्यवहारदशामें इसका निश्चयोक्त अनन्त गुणादिसहित जो सिद्धपना है; उसकी गौणता भासती है ॥२२॥

अथ पुनस्तदेव प्रतिपादयति ।

अत्र फिर उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं ।

सूत्रम् । तेनेदं भाष्यसंदिष्टं गृहीतव्यं विनिश्चयम् ।

तत्त्वार्थं निश्चयो वक्ति व्यवहारो जनोदितम् ॥ २३ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—इस कारण भाष्यमें कहाहुआ जो यह विनिश्चय है; कि—“निश्चयनय तत्त्वार्थको कहता है; और व्यवहारनय केवल मनुष्योंसे कहेहुएकी ही कहता है” इसको स्वीकार करना चाहिये ॥ २३ ॥

व्याख्या । तेन कारणेनेदं विनिश्चयं निश्चयव्यवहारयोर्लक्षणं भाष्यसंदिष्टं विशेषावश्यक-
निरूपितं गृहीतव्यमवधारणीयम् । अथ निश्चयव्यवहारयोर्लक्षणमाह । निश्चयो निश्चयनयः
तत्त्वार्थं युक्तिसिद्धमर्थं वक्ति कथयति । पुनर्व्यवहारो व्यवहारनयो जनोदितं लोकाभिप्राहित्वं
वक्ति यतो लोकाभिमतमेव व्यवहारस्तस्य ग्राहकं प्रमाणं न भवति । प्रमाणं तत्त्वार्थमाहकमेवास्ति
तथापि प्रमाणस्य सकलतावार्थग्राही निश्चयनयः, एकदेशतत्त्वार्थग्राही व्यवहारश्चायं विधेयः ।
निश्चयनयस्य विषयत्वमथ च व्यवहारनयस्य विषयत्वमनुभवसिद्धं भिन्नमेवास्ति । असत्ता
न निष्ठेति । यथा सविकल्पकज्ञानं नष्टप्रकारतादिकमन्यवादिनो भिन्नमेवावगमन्तीति हृदये
विमर्शनीयम् ॥ २३ ॥

व्याख्यार्थः—इस कारणसे भाष्य अर्थात् विशेषावश्यकमें कहाहुआ जो यह विनि-
श्चय अर्थात् निश्चय और व्यवहारका लक्षण है; उसको निश्चित करना चाहिये । अब जो
निश्चय और व्यवहारका लक्षण भाष्यमें कहाहुआ है; उसका कथन करते हैं; कि—निश्चय
नय जो है; वह तो तत्त्वार्थ अर्थात् युक्तिसिद्ध अर्थको कहता है; और व्यवहारनय जो
है; वह जनोदित अर्थात् लोकके इष्ट जो ग्रहण है; उसको कहता है, क्योंकि—लोकके ही
जो अभिमत होता है; वह व्यवहार है । इसलिये उस व्यवहारका जो ग्राहक (ग्रहण
करनेवाला) है; वह प्रमाण नहीं होता; किन्तु जो तत्त्वार्थका ग्राहक होता है; वही प्रमाण
होता है; तथापि प्रमाणके संपूर्ण तत्त्वार्थको ग्रहण करानेवाला निश्चयनय है; और प्रमा-

पक्षे, एकदेश तत्त्वार्थको जो ग्रहण करता है; वह व्यवहार कहलाता है; यह निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंका विवेक है। और निश्चयनयका विषय तथा व्यवहारनयका विषय तो भिन्न ही है; यह अनुभवसे सिद्ध है। और व्यवहारब्राह्मक प्रमाण असत् है; इससे उसकी निष्ठा (उत्पत्ति) नहीं है; ऐसा नहीं क्योंकि—जैसे अन्यवादी सविकल्पक ज्ञानको और निर्विकल्पकको भिन्न ही मानते हैं; उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार है; ऐसा हृदयमें विचारना चाहिये ॥ २३ ॥

अधोपचारं निर्दिशति ।

अब उपचारका निर्देश करते हैं।

सूत्रम् । बाह्यस्याभ्यन्तरत्वं यद्वसुध्वक्तेरभेदता ।

यद्य द्रव्यस्य नैर्मल्यमिति निश्चयगोचराः ॥ २४ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—जो बाह्य पदार्थका अन्तरंगत्व है, जो अनेकव्यक्तिगत अभेदता है; और जो द्रव्यकी निर्मलता है; सो सब निश्चयनयका विषय है ॥ २४ ॥

ध्याय्या । यद्वाहस्य याज्ञार्थस्याभ्यन्तरत्वमन्तरङ्गत्वं वर्तते तदतिगोचरं निश्चयविषयमित्यर्थः यथा “ समाधिर्नन्दनं पैयो दम्भोलिः समता सभा । ज्ञानं महाविमानं च वासरश्रीरियं पुनः ॥ १ ॥ ” इत्यादि पुण्डरीकाध्ययनाद्यर्थोऽप्येवं भावनीयः । अथ पुनर्वहुष्यक्तेरनेकविशेष-
पस्याभेदा भेदराहित्यं तदपि निश्चयविषयं यथा “ एगे आया ” इत्यादिसूत्रम्, तथा वेदान्त-
दर्शनमपि शुद्धसब्रह्मण्यदेशरूपः शुद्धनिश्चयनयार्थः संमतिप्रत्यये कथितः । तथा पुनर्द्र-
व्यस्य पदार्थस्य नैर्मल्यं तदपि निश्चयविषयम् । नैर्मल्यं तु विमलपरिणतिर्बाह्यनिरेक्षपरि-
णामस्तोऽपि निश्चयनयार्थो बोद्धव्यः । यथा “ आयासामाइए आयासामाइयस्स अट्टे ” एव-
मेतेऽभ्यन्तरत्वादयो निश्चयगोचरा एव यथा यथा रीत्या लोकातिक्रान्तोऽर्थोऽवाप्यते तथा त-
या रीत्या निश्चयनयस्य भेदा अवन्ति तस्माच्च लोकोत्तरार्थभावना समायासीति श्रेयम् ॥२४॥

व्याख्यानार्थः—जो बाह्य पदार्थका आभ्यन्तरत्व अर्थात् अन्तरंगपना है; वह निश्चय नयका विषय है; जैसे समाधि, नंदनवन, दंभोलि (वज्र) समता सभाज्ञान महाविमान और यह वासरश्री अर्थात् दिनकी शोभा । १ । इत्यादि तथा पुण्डरीकाद्ययनार्थ भी इसी और यह वासरश्री अर्थात् दिनकी शोभा । १ । इत्यादि तथा पुण्डरीकाद्ययनार्थ भी इसी प्रकार विचारना चाहिये । और बहुव्यक्तिगत जो अनेक विशेष हैं; उनकी अमेदता (भेद-रहितपना) जो है; वह भी निश्चयनयका विषय है, जैसे “एगो आया” इत्यादि सूत्र है । इसी प्रकार वेदान्तदर्शन भी शुद्धसद्ब्रह्मनयका आदेशरूप होनेसे शुद्धनिश्चयनयका अर्थरूप संमति ग्रन्थमें कहा है । और जो द्रव्य अर्थात् पदार्थकी निर्मलता है; वह भी निश्चयनयका विषय है; यहांपर नैर्मल्य शब्दका अर्थ निर्मल परिणाम अर्थात् बाह्य विषयकी अपेक्षा न रखनेवाला जो द्रव्यका परिणाम है; वह भी निश्चयनयका ही अर्थ (विषय) समझना चाहिये; जैसे “आयां सामाद्य आया सामाद्यस्त अट्टे” इत्यादि । इस

प्रकार यह पूर्वोक्त अभ्यन्तरत्वआदि निश्चयनयके ही विषय हैं। और जिस रीतिसे लोकोत्तर अर्थ प्राप्त होता है; उसी प्रकारसे निश्चयनयके भेद होते हैं; और इस हेतुसे लोकोत्तर अर्थकी भावना प्राप्त होती है। ऐसा जानना चाहिये ॥ २४ ॥

अथ व्यवहारविषयं दर्शयति ।

अब व्यवहारनयके विषयको दर्शाते हैं ।

सूत्रम् । यो हि भेदो भवेद्व्यक्तेर्षथैवोत्कटपर्ययः ।

कार्यकारणयोरैक्यमिति व्यवहृतेर्विधाः ॥ २५ ॥

सूत्रभावार्थः—जो व्यक्तिका भेद होता है; जो उत्कट पर्याय है; तथा जो कार्य और कारणकी एकता है; सो सब व्यवहारके भेद हैं ॥ २५ ॥

व्याख्या । हि निश्चितं यो भेदो व्यक्तेर्भवेत् स च व्यवहारभेदो ज्ञेयः । यथा अनेकानि द्रव्याणि, अनेके जीवाः, इत्यादि प्रकारेण व्यवहारनयार्थः । तथा च पुनरेव निश्चयनय उत्कटपर्ययः उद्धतपर्यायः सोऽपि व्यवहारनयस्य भेदः । अत एव “ निष्ठयणणं पंचयणं भमरे ववहारणण कालवणे ” इत्यादिसिद्धान्ते प्रसिद्ध उत्कटपर्यायोऽपि व्यवहारः । तथा च कार्यकारणयोरनिमित्ती निमित्तश्च एतयोरैक्यं यज्जवति तदेवापि व्यवहारविषयम् । यथा हि आयुर्घृतमित्यादि, यथा वा गिरिर्देहते, यथा वा कुण्डिका खंवति, मध्याः श्लेशन्ति, कुन्ताः प्रविशन्ति, गङ्गायां घोष इत्यादिव्यवहारभाषा अनेकरूपा वर्तते । सा च सर्वापि व्यवहारनयविषयिणी ज्ञेया । इति किं यो व्यक्तेर्भेदः, यः पुनरुत्कटपर्ययः यदपि कार्यकारणयोरैक्यम्, इत्यादि व्यवहृतेर्व्यवहारस्य विधाः प्रकारा इत्यर्थः ॥ २५ ॥

व्याख्यार्थः—जो, व्यक्तिका भेद होता है; उसको निश्चयरूपसे व्यवहारका भेद जानना चाहिये, जैसे अनेक द्रव्य हैं, अनेक जीव हैं, इत्यादि रीतिसे व्यवहारनयका अर्थ है; और फिर जो निश्चयनयमें उद्धत पर्याय है; सो भी व्यवहारनयका भेद है। इसी हेतुसे ऐसा कहा भी है; कि—निश्चयनयसे भ्रमर (भंवरा) पंचवर्ण अर्थात् पांच रंगका है; और व्यवहारनयसे केवल कृष्णवर्ण (काले रंगका) ही है; इत्यादि रीतिसे सिद्धान्तमें प्रसिद्ध जो उत्कट पर्याय है; वह भी व्यवहारनयका भेद है। और फिर कार्य कारण अर्थात् निमित्ती और निमित्तकी जो एकता है; वह भी व्यवहारनयका विषय है; जैसे आयु घृत है; यहाँ घृतरूप जो आयुका कारण है; उसमें आयुरूपता मानी है; अथवा जैसे पर्यंत जलता है; ‘कुंडी करती है’ ‘भंच (मांचे) शब्द करते हैं’ ‘भाले घुसते हैं’ ‘गंगामें घोष (अ-हीरोका गान) है’ इत्यादि जो अनेकरूप व्यवहारभाषा (व्यवहारमें कहनेकी परिपाटी) है; वह सब व्यवहारनयके विषयको धारण करनेवाली ही जाननी चाहिये। तात्पर्य यह है; कि—जो व्यक्तिका भेद है, और जो उत्कट पर्याय है; तथा जो कार्य कारणकी एकता है; इत्यादि यह सब व्यवहारनयके भेद हैं ॥ २५ ॥

अथ प्रपञ्चितस्य संक्षेपमाह ।

अथ जो पूर्वोक्त प्रपञ्च है; उसको संक्षेपसे कहते हैं ।

सूत्रम् । इत्याद्यनेकविषयांश्च नयान्विहाय

संक्षिप्य तांश्च वचसाध्यधिकान्विधाय ।

पालावबोधनकृते किल देवसेन-

स्तत्प्रपञ्चनमचीकरदासशून्यम् ॥ २६ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—इत्यादि अनेक विषयोंको धारण करनेवाले निश्चय व्यवहारभादि नयोंको त्यागकर और फिर उनको ही उपचारसे संक्षिप्तकर और सूत्रवाक्यसे भी अधिक नयोंको अपनी बुद्धिसे करके मंदबुद्धियोंको बंधने (ठगने) केलिये देवसेनजीने भास-शून्य इस प्रपञ्चको किया है ॥ २६ ॥

व्याख्या । इत्यादि अनेकविषयान् अनेके भूयांसो विषया गोचरा अर्थां वा एयान्तेऽनेकवि-
षयास्ताननेकविषयान् नयान् न्यायान् निश्चयव्यवहारात्मकान् विहाय त्यक्त्वा च पुनस्तानेव
नयान् संक्षिप्य संक्षेपं कृत्वा उपचारपदेन संकोचयित्वा अपि पुनर्वचसा वचनान्तरेण अधि-
कान् अतिरेकान् विधाय रचयित्वा सूत्रे सप्त नया आदेशान्तरेण पञ्च नयास्तत्र च 'नव
नया' इत्याधिक्यं कृत्वा पालावबोधनकृते पालानां मन्दमचीनामवबोधनं प्रतारणं "अ-
वबोधनं प्रतारणे बंधने शिक्षणे चेत्यनेकार्थात् " मंदमचित्त्वबोधनकृते प्रतारणार्थाय किल इत्य-
सत्ये " सत्केलीके भावनायां निश्चयेऽपि किल स्मृतमिति " देवसेनः नयचक्रमन्यनिर्मायको
दिगम्बरमतप्रणीः एतत् प्रागुक्तं प्रपञ्चनं नयवित्तरणं अचीकरत् चकार । फीटगचीकरन्
आप्तशून्यं आप्तोवीतरागस्तस्य वाक्यं सिद्धान्तस्तेन शून्यं वञ्जितम्, आप्तशून्यमिति मध्यमपद-
लोपी समासः आप्तवाक्येन शून्यमाप्तशून्यं स्वमत्या असंभावितं विरचय्य लोके मन्यगौरवो
दर्शित इति ॥ २६ ॥

व्याख्यानार्थः—इत्यादि बहुतसे गोचर अथवा अर्थोंके धारक निश्चय और व्यवहार
स्वरूप नयोंको छोड़कर और फिर उन्हीं नयोंका संक्षेप करके अर्थात् उपचारपदसे सं-
कोच करके पुनः वचनान्तरसे अधिक नयोंकी रचना करके अर्थात् सूत्रमें सप्त नय है; और
मतांतरसे पांच नय है; वहांपर अर्थात् सात तथा पांच नयोंके स्थानमें "नव नय हैं",
ऐसी अधिकता करके मंदबुद्धियोंको बंधनेकेलिये अवबोधन शब्द प्रतारण बंधन तथा
शिक्षणभादि अनेकार्थका वाची है; इसलिये सूत्रमें जो अवबोधन शब्द है; उसका यहां
बंधनरूप अर्थ लिया गया है " इसलिये उन मंदबुद्धियोंको धोखा देनेके अर्थ मिथ्या ही
"सूत्रमें जो किल शब्द है; वह सत्य, सत्य, संभावना और निश्चय इन चार अर्थोंमें वर्तता
है; इस कारण यहां झूठरूप अर्थका ग्रहण किया गया है " दिगम्बरमतके अग्रेसर नय-
चक्रमन्यके यनानेवाले देवसेनजीने श्रीवीतरागके सिद्धान्तसे रहित इस पूर्वोक्त प्रपञ्च अ-

धीन नयके वित्तारको किया तात्पर्य यह कि—देवसेनजीने अपनी बुद्धिसे सर्वज्ञमतके विरुद्ध असंभावितको रचकर लोकमें ग्रन्थका गौरव दिखाया है ॥ २६ ॥

सूत्रम् । इत्थं नयानां बहुभङ्गजालैरेकं पदार्थं च त्रिधा परीक्ष्य ।

अर्हत्कृमाम्भोजयुगोपयोगिचेतः कुरुष्व आत्मसुखं लभस्व २७

सूत्रभाषार्थः—हे भव्य ! इस प्रकार नैगम संग्रहआदि नयोंके अनेक भेद समूहोंके द्वारा एक पदार्थको द्रव्य, गुण पर्यायरूप निश्चय करके श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलपुगलमें लीन चित्तको कर और आत्मसुखको प्राप्त हो ॥ २७ ॥

व्याख्या । इत्थं अमुना प्रकारेण श्रीजिनदेवभाषितसूत्रप्रक्रमेण नयानां नैगमादीनां सप्तानां तथापि पञ्चानां बहुभङ्गजालैः बहुवोऽनेके भङ्गा भेदास्तेषां जालैः समूहैः एकं कमपि स्वप्सितं पदार्थं जीवादिपदार्थं त्रिधा द्रव्यगुणपर्यायरूपं परीक्ष्य निश्चित्य अर्हत्कृमाम्भोजयुगोपयोगि अर्हतां वीतरागाणां क्रमाश्चरणात् एवाम्भोजानि कमलानि तेषु उपयोगि लीनं एतादृशं चेतः चित्तं कुरुष्व मोभव्य ! त्वमित्यध्याहारादित्यन्वयः पुनर्भो भव्यप्राणिन् ! त्वमात्मसुखमात्मनो जीवस्य सुखं निरायाधानुभवं लभस्व प्राप्नुहि । नयज्ञानाज्जीवादीन्परीक्ष्यं कर्मभ्य आत्मानं वियोज्यानन्तसुरसभाग्भवेत्यर्थः ॥ २७ ॥

इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—इस प्रकार श्रीजिनदेवभाषित सूत्रोंके क्रमसे नैगमआदि सप्त नय अथवा पंच नयोंके अनेक भेद समूहोंसे 'इच्छानुसार किसी भी एक जीवभाषिक पदार्थको द्रव्य, गुण तथा पर्यायरूप निश्चित करके श्रीवीतरागोंके चरण कमलोंमें आसक्त ऐसे चित्तको कर ॥ हेभव्य ? तू यह अध्याहारसे लगा लेना चाहिये ॥ गौर हेभव्यजीव ? तू जीवका जो आधारहित अनुभवस्वरूप सुख है; उसको प्राप्त हो । तात्पर्य यह है; कि—भो भव्य ? नयोंके ज्ञानसे जीवभाषिक पदार्थका निश्चय कर कर्मोंसे आत्माको भिन्न कर अनंत सुखका भागी हो ॥ २७ ॥

इति श्रीभाचार्योपाधिपारिद्धिवेदिपण्डितठाकुरप्रसादविरचितभाषाटीकासमलङ्कित-

द्रव्यानुयोगतर्कणायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ त्वमध्याये द्रव्यगुणपर्यायाणामेकं स्वरूपं कथयन्नाह ।

अथ नयम अध्यायमें द्रव्य, गुण तथा पर्यायोक्ती एकरूपता कहतेहुए यह एव कहते हैं ।

सूत्रम् । लक्षणेन्निभिरेकोऽर्थः सहितः कथ्यते जिनेः ।

यथार्थार्थमन्विच्छन्प्राप्नोति सकलेप्सितम् ॥ १ ॥

सूत्रभाषार्थः—जैसे श्रीजिनभगवान् एक पदार्थको तीन लक्षणोंसे युक्त कहते हैं; उसी रीतिसे पदार्थको चाहताहुआ भण्य सत्र अभिलषित वस्तुको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

व्याख्या । एकोऽद्वितीयोऽर्थो जीवपुद्गलादिषट्पटादिर्वा यथा येन प्रकारेण त्रिभिर्लक्षणै-
रुत्पादव्ययभ्रौव्याख्यैः सहितो युक्तः श्रीजिनैः परमेश्वरैः कथ्यते भण्यते वाक्यप्रबन्धेन ।
यतः—“उत्पन्ने इवा १ भ्रूवे इवा २ विगमे इवा ३” इति त्रिपदीमूलात्पदार्थः सर्वोऽपि त्रिवि-
ध इत्यर्थः । तथेति उक्तप्रकारेण अर्थ पदार्थमन्विच्छन् वाञ्छन् धारयन् सकलेषितं सर्ववा-
ञ्छितं सम्यक्त्वादिसिद्धिपर्यन्तं कामं प्राप्नोति भण्य इति पदार्थः । भावार्थस्त्वयम्—एतस्यां
त्रिपदां सर्वेषामर्थानां व्यापकत्वमवधारणीयम् । जिनमते केचित्पदार्था नित्याः, केचिदनित्या
इत्यं नैयायिकादयः कथयन्ति तद्वशास्ति । नित्यैरान्तानित्यैकान्त्वपक्षयोरपि लोकयुक्त्यापि
विरोधो दृश्यते । ततो दीपादारभ्याकाशपर्यन्तमुत्पादव्ययभ्रौव्यलक्षणं प्रमाणयितव्यम् । तदु-
क्तं श्रीहेमाचार्यैः—“आदीपमान्वयोम समस्वभावं स्वाद्वादमुद्रानतिभेदिबस्तु । तन्मिलमेवैकमनि-
त्यमन्यदिति त्वदाहाद्विपदां प्रलापः” ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—एक अर्थात् दूसरेसे रहित केवल एक जीव पुद्गलआदि तथा षट्
पटादि पदार्थ जिस रीतिसे उत्पत्ति, नाश और भ्रौव्यरूप तीनों लक्षणोंसे संयुक्त श्री-
जिन परमेश्वर वाक्यप्रबंधसे कहते हैं; अर्थात् कथंचित् उत्पन्न होता है; कथंचित् नष्ट होता
है; और कथंचित् भ्रौव्य है; इस प्रकार जो तीन पदोंका मूलत्व है; उससे सब पदार्थ
तीन प्रकारका है । उसी श्रीजिनेन्द्रके कहेहुए प्रकारसे पदार्थको चाहताहुआ अर्थात्
अन्तःकरणमें धारण करताहुआ भण्यप्राणी संपूर्ण अभीष्टको अर्थात् सम्यग्दर्शनको आ-
दिते मुक्तिपर्यन्त कामनाको प्राप्त होता है; वस यही श्लोकका अर्थ है । आशय तो यह
है; कि—इस त्रिपदीमें संपूर्ण पदार्थोंकी व्यापकताका निश्चय करना चाहिये । क्योंकि—कोई
पदार्थ नित्य है; कोई पदार्थ अनित्य है; ऐसा जो नैयायिकादि कहते हैं; उसके समान
जिन मतमें कोई पदार्थ नहीं है । और नैयायिकादिके अभिमत जो एकान्त नित्य तथा
एकान्त अनित्य पक्ष हैं; इन दोनोंमें ही लोकयुक्तिसे भी विरोध देसा जाता है । इसलिये
दीपसे लेके आकाशपर्यन्त संपूर्ण पदार्थ पूर्वोक्त उत्पाद, व्यय तथा भ्रौव्यरूप त्रिविध
लक्षणसहित प्रमाणभूत करना चाहिये । वही विषय श्रीहेमाचार्यजीने कहा है; कि—दी-
पसे लेके आकाशपर्यन्त समस्त पदार्थ एक स्वभावके धारक हैं; और स्वाद्वादमुद्राका
उद्बन्धन नहीं करते हैं; इसलिये उनमें एक नित्य ही है; दूसरा अनित्य ही है; इस प्रकार
जो कथन है सो आपकी आज्ञासे विरोध रखनेवालोंका प्रलाप है ॥ १ ॥

अथैनमेवार्थ विवृत्य कथयन्माह ।

अथ इसी त्रिविधलक्षणतारूप अर्थका विवरण करके निरूपण करते हैं ।

सूत्रम् । उत्पददधुचनिर्नाशैः परिणामः क्षणे क्षणे ।

द्रव्याणामधिरोधाद्य प्रत्यक्षादिह दृश्यते ॥ २ ॥

सूत्रभाषार्थः—उत्पाद ध्रौव्य तथा नाशरूप त्रिविधं लक्षणोंसे द्रव्योंका परिणाम क्षण क्षणमें परस्पर विरोधरहितपनेसे और प्रत्यक्षसे दीख पड़ता है ॥ २ ॥

व्याख्या । उत्पादव्ययनिर्नाशैर्लक्षणैस्त्रिविधैर्द्रव्यस्य क्षणे क्षणे समये संमये परिणामोऽस्ति । अत्र कश्चिदाह । यत्रोत्पादव्ययौ भवतस्तत्र ध्रौव्यं नास्ति यत्र च ध्रौव्यं तत्रोत्पादव्ययौ न स्यातामिति विरोधसिद्धतिरिति तदा एकत्र लक्षणत्रयं कथं संभवेत् । यथा—छायातपावेकत्र न स्यातां तद्वदेतावेकत्र न भवेतां चेति । तत्रोत्तरं—यद्योष्णाशीतस्पर्शौ क्रमेणानलजलयोः परस्परपरिहारेण दृष्टौ तयोरेकत्र स्थान उपसंहारेण विरोधोऽप्यस्ति । परमत्र तु सर्वलक्षणा-न्येकत्र प्रत्यक्षं विलोक्यन्ते । परस्परपरिहारेण कुत्रापि प्रत्यक्षसिद्धत्वं नास्ति । तदा कथमेत-
द्विरोधस्थानं भवेत् । अनादिकालीनैकान्तवासनया मोहिताः प्राणिन एतेषां विरोधं पश्यन्ति, परन्तु परमार्थतो विचार्यमाणो विरोधो न ह्यस्ति । समयनैयत्येन प्रत्यय एव विरोधनाश हेतुरिति ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों लक्षणोंसे संसारके द्रव्योंका परिणाम (परिवर्तन) क्षण क्षण (समय २) में होता है । अब यहांपर कोई कहता है; कि—जहांपर उत्पाद तथा नाश है; वहांपर ध्रौव्य नहीं है, और इसी प्रकार जहांपर ध्रौव्य है; वहां उत्पत्ति तथा नाश नहीं रह सकते । इस प्रकार विरोध रहता है; तब एक वस्तुमें उत्पाद व्यय ध्रौवरूप तीनों लक्षण कैसे संभव होते हैं । जैसे छाया और आतप (धूप) यह दोनों एक जगह नहीं रह सकते वैसे ही उत्पाद व्यय और ध्रौव्य यह दोनों भी एक पदार्थमें नहीं रह सकते हैं ! अब इस शंकाका उत्तर कहते हैं; कि—जैसे उष्ण और शीत स्पर्श परस्परके परिहारसे क्रमसे अग्नि तथा जलमें दृष्ट हैं; अर्थात् परस्परके परिहारसे उष्णस्पर्श अग्निमें और शीतस्पर्श जलमें देखाजाता है; और उन दोनों स्पर्शोंका किसी एक स्थानमें अर्थात् केवल अग्नि अथवा जलमें उपसंहार (ग्रहण) करो तो विरोध भी है; परन्तु यहां तो सब लक्षण (उत्पाद व्यय ध्रौवरूप तीनों लक्षण) एक वस्तुमें प्रत्यक्ष रूपसे देख पड़ते हैं; और परस्परके परिहारसे अर्थात् एक दूसरेको दूर करके (उत्पादके बिना व्यय, व्ययके बिना उत्पाद) कहां भी प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं हैं; अर्थात् किसी एक भी पदार्थमें केवल उत्पाद व्यय अथवा ध्रौव्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं देखा जाता है; तब यह विरोधका स्थान कैसे है ? अनादि कालकी जो एकान्तकी वासना है; उससे मोहित हो-
कर प्राणी इनके परस्परविरोध देखते हैं; परन्तु परमार्थसे विचार किया जावे तो कोई विरोध नहीं है; क्योंकि—समयकी नियततासे जो विश्वास हुआ वही विरोधके नाश कर-
नेमें कारण है ॥ २ ॥

पुनस्तदेव कथयन्नाह ।

पुनः उसी त्रिविधं लक्षण प्रस्तुताका विस्तार करते हैं;

सूत्रम् । कुम्भमौलिसुवर्णेषु व्ययोत्पत्तिस्थिरात्मसु ।

दुःखहर्षोपयुक्तेषु हेमत्वं निश्चलं त्रिषु ॥ ३ ॥

सूत्रभाषार्थः—नाश, उत्पत्ति तथा स्थिरतायुक्त और दुःख तथा हर्षसे उपयुक्त सुवर्णमयघट सुवर्णमयमुकुट तथा सुवर्ण इन तीनोंमें सुवर्णरूपता स्थिरतासे है ॥ ३ ॥

व्याख्या । कुम्भो घटो हेमघटहेममौलिहेमसु नाशोत्पत्तिध्रुवरूपेषु दुःखहर्षाभ्यामुपयुक्तेषु हेमत्वं सुवर्णत्वं तिष्ठति । द्रव्ये चैकस्मिन्नेव घटाकारनाशान्मुकुटाकारोत्पत्तिः, पुनर्हेमाकारेण स्थिरत्वमित्येतद्व्यवधारणत्रयं प्रकटाकारेण दृश्यते । तस्माद्धेमघटं भङ्गत्वा हेममुकुटं निष्पाद्यते उभयत्र हेमत्वं स्थिरम् । हेमघटार्थो दुःखवान् भवति घटाकारहेमव्ययसत्त्वात् । हेममुकुटार्थो हर्षवानस्ति हेममुकुटाकारेण सत्यत्वात् । पुनर्हेममात्रार्थस्तु तदा दुःखवानपि मुखवानपि न, स्थितिपरिणामेन विद्यमानत्वात्, ध्रुवत्वाच्च । तस्माद्धेमसामान्यस्थितिः सत्या इति । एवं सर्वत्रोत्पादव्ययधौव्यपर्याया द्रव्यरूपेण ज्ञेयाः । अत्रोत्पादव्ययभागं भिन्नं द्रव्यं तथा स्थितिभाह् द्रव्यं भिन्नं किमपि न दृश्यते ततो घटमुकुटाद्याकारस्पर्शहेमैव केवलं द्रव्यम् । न हि यद्द्रव्यं भवेत् ध्रुवत्वस्य प्रतीतिरप्यस्ति ततश्च “तद्भावाव्ययं नित्यं” इति लक्षणेन परिणामेन च ध्रुवमपरमध्रुवमपि । सर्वमपीत्थं भावनीयम् ॥ ३ ॥

व्याख्याार्थः—नाश उत्पत्ति तथा ध्रुवतारूप लक्षणसंयुक्त और दुःख तथा हर्षसे उपयुक्त सुवर्णके घट, सुवर्णके मुकुट सुवर्ण इन तीनोंमें सुवर्णपना स्थिर है; अर्थात् सुवर्णत्व सद्यसे है; जैसे एक ही सुवर्णरूप द्रव्यमें घटके आकारका नाश मुकुटके आकारकी उत्पत्ति और सुवर्णरूप आकारकी स्थिति है । और सुवर्णरूप द्रव्यमें घटके आकारके नाशसे मुकुटके आकारकी उत्पत्ति होती है; और सुवर्ण आकारसे उसमें स्थिरता (औद्य) है; इस प्रकार यह तीनों लक्षण एक ही द्रव्यमें प्रकटतासे दीखते हैं । इस कारण सुवर्णके घटको तोड़कर सुवर्णका मुकुट बनाया जाता है । और सुवर्णपना घट तथा मुकुट इन दोनोंमें स्थिर है । अब जिस समय सुवर्णघटको तोड़कर उसका मुकुट बनता है; तब सुवर्णके घटकी चाहनेवाला पुरुष दुःखी होता है; क्योंकि—घटके आकारका जो सुवर्ण था उसका व्यय (नाश) होता है; और जो पुरुष हेमके मुकुटको चाहनेवाला है; वह प्रसन्न है; क्योंकि—वह सुवर्ण हेम मुकुटके आकारसे विद्यमान है; और जो केवल सुवर्णको ही चाहनेवाला है; वह उस समयमें न दुःखी है; और न सुखी है; क्योंकि—स्थितिरूप परिणामसे जो सुवर्ण घटमें था वही मुकुटमें भी विद्यमान है; और नित्य है । इसलिये सुवर्णकी सामान्यस्थिति सत्य है । इस प्रकार सर्वत्र उत्पाद व्यय तथा धौव्य पर्याय द्रव्यरूपसे जानने चाहिये । यहांपर उत्पाद और व्ययकी धारण करनेवाला द्रव्य भिन्न है; तथा स्थिति (नित्यता) का भागी द्रव्य भिन्न है; ऐसा कुछ भी नहीं दीख पड़ता है; अर्थात् उत्पाद व्यय और स्थितिकी धारक एक ही द्रव्य है । इस कारण घट मुकुट

इत्यादि आकारको धारण करनेवाला सुवर्ण ही केवल द्रव्य है। और वह केवल ध्रुव ही है; किन्तु उसमें ध्रुवताकी प्रतीति भी है; इसीलिये “उसके भावका जो नाश न होना सो नित्य है” इस प्रकारके लक्षणसे द्रव्यरूप ध्रुव है; और अन्य सत्र पर्यायवादि अद्रुव हैं। इसी प्रकार सत्र ही विचारने चाहियें अर्थात् सर्वत्र ऐसा ही विचार करना चाहिये ॥३॥

अथोत्पादव्ययप्रौढ्यानामभेदसंबद्धं भेदं च दर्शयन्नाह ।

अब उत्पाद व्यय तथा प्रौढ्य इन तीनोंका अभेद संबद्ध भेदको भी दिखाते हुवे सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । घटव्ययो हि सोत्पत्तिर्माँलेप्रौढ्यं च भर्मणः ।

इत्येकस्मिन्दलेऽनेका युगपत्कार्यशक्तयः ॥ ४ ॥

सूत्रभावार्थः—घटका जो नाश है; वही मुकुटकी उत्पत्ति है; और सुवर्णकी नित्यता है; इसी प्रकार एक पदार्थमें एक ही कालमें अनेक कार्योंकी शक्तियें हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या । यो हि हेमघटव्ययः सा च मौलेमुकुटस्योत्पत्तिः, एककारणजन्यत्वात् । यतो यद्द्रव्यं यद्द्रव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादानोपादेयमिति । यतो विभागपर्यायोत्पत्तिसन्तानादेव घटनाशव्यवहारोऽपि संभवेत्, उत्तरपर्यायोत्पत्तेश्च पूर्वपर्यायनाशोऽपि संभाव्यश्च । काश्चन, नस्य प्रौढ्यमपि तथैव भावनीयम्, प्रतीत्य पर्यायोत्पादनेकसन्तानत्वं तदेव द्रव्यस्य लक्षणतो प्रौढ्यमस्ति । इत्येकस्मिन्निति—लक्षणत्रयात्मके एकस्मिन् दले एतल्लक्षणत्रयमेकदा यद्यपि यत्तते तथापि शोकप्रमोदमाध्यस्थरूपा अनेकाः कार्यशक्तयो दृश्यन्त इत्यनेकत्वेन च भिन्नत्वमपि होयम् । सामान्यरूपेण प्रौढ्यं विशेषरूपेणोत्पादव्ययौ चेत्यं प्रमाणयतां विरोधोऽपि नास्ति । व्यवहारतः सर्वत्र स्वादर्थानुप्रवेशेनैव स्यात्, विशेषपरतापि व्युत्पत्तिविशेषेण स्यात् । अत एव स्यादुत्पद्यते, स्यान्नश्यति, स्याद् ध्रुवम्, इत्यमेव वाक्यप्रयोगोऽपि । “उत्पन्नेऽ वा” इत्यादौ वा शब्दो व्यवस्थायां स च स्याच्छब्दसमानार्थः । अत एव “कृष्णः सर्पः” पंतहौकिकवाक्यमपि स्याच्छब्दं गृहीत्वैवास्ति । ततः सर्पस्य पृष्ठावच्छेदेन श्यामत्वं वर्तते परन्तु उदरावच्छेदेन नास्ति । तथैव सर्पमात्रेणापि कृष्णत्वं न दृश्यते शोषाख्यो नागः शुक्ल एवास्ति । तस्माद्विशेषणविरोधव्यनियमाद्यौ यदि स्याच्छब्दप्रयोगोऽस्ति तदा त्रिपदीमहावाक्यमपि स्यात्कारमंजनया संभवेदिति ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—जो सुवर्णघटका व्यय है; वही सुवर्णमुकुटकी उत्पत्ति है; क्योंकि—घटका नाश और मुकुटकी उत्पत्ति यह दोनों कार्य एक ही कारणसे जन्य है । कारण किन्त्यायका सिद्धान्त है; कि—जो द्रव्य जिस द्रव्यके नाशसे उत्पन्न होता है; वह उसी (नश्यमान) द्रव्यके उपादान कारणसे उपादेय है; भावार्थ—जैसे यहां सुवर्णघटके नाशसे मुकुट उत्पन्न हुआ है; तो घटद्रव्य नाशका जो उपादान कारण सुवर्ण है; वही मुकुटका भी उपादान कारण है; इस रीतिसे घटका नाश तथा मुकुटकी उत्पत्ति एक ही सुवर्णरूप कारणसे जन्य (पैदा हुई) है । और इसीसे विभाग पर्याय (मुकुट पर्याय) की

उत्पत्तिके संतानसे ही घटके नाशरूप व्यवहारकी संभावना होती है । और उत्तर पर्याय जो यहांपर मुकुटरूप पर्याय है; उसकी उत्पत्तिसे पूर्व घटरूप पर्यायका नाश भी विचारने योग्य है । और उसी प्रकारसे सुवर्णका प्रौढ्य भी विचारना चाहिये क्योंकि—जिसको निमित्त मानकर पूर्वपर्यायका नाश और उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति है उसका निरवच्छिन्न एक संतानत्व (सुवर्णका स्थिरत्व) जो है; वही द्रव्यके लक्षणसे उसका प्रौढ्य है । इस प्रकार विविधलक्षणसहित एक दल (बस्तु) में यद्यपि तीनों ही लक्षण एक समयमें हैं; तथापि शोक, प्रमोद और माध्यस्थरूप अनेक कार्योंकी शक्तियें दीख पड़ती हैं; इस रीतिसे अनेकत्व होनेसे भिन्नता भी समझनी चाहिये । इस प्रकार सामान्यरूपसे तो प्रौढ्य तथा विशेषरूपसे उत्पाद और व्ययको प्रत्येक वस्तुमें प्रमाणीभूत न करनेवालोंके कोई विरोध भी नहीं है; क्योंकि—व्यवहारसे सर्वत्र स्यात् (कथंचित्) इस अर्थके अनुप्रवेशसे सामान्यपरता भी है; और व्युत्पत्तिविशेषसे विशेषपरता भी है । इसी कारणसे स्यात् उत्पन्न होता है; स्यात् नष्ट होता है; स्यात् (कथंचित्) ध्रुव है; ऐसे वाक्यका प्रयोग भी होता है । और उपपन्ने इ वा इत्यादिक मूलपाठमें जो वा शब्द है; वह व्यवस्था अर्थमें है; और वह अर्थ स्यात् इस शब्दके समान है । इसी कारण 'कृष्णसर्प' (काला साँप) यह लौकिकवाक्य भी 'स्यात्' इस शब्दको गृहण करके ही वर्तता है; क्योंकि—सर्पके दृष्ट (पीठ) देशमें श्यामता (कालापन) है; परन्तु उसके उदर देशमें (पेटमें) नहीं है । और वैसे ही सर्पमात्रमें भी श्यामता नहीं है; क्योंकि 'शेष'—इस नामका धारक जो नाग है; वह शुक्ल (सफेद) ही है । इसलिये विशेषण विशेष्यके नियमार्थ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग है; तो त्रिषद्दीमहावाक्य भी स्यात्कारका भागी हो सकता है ॥ ४ ॥

सूत्रम् । द्रव्यस्वभाव आख्यातो बहुकार्यैककारणः ।

तदा कते हेतुभेदात्कार्यभेदः कथं भवेत् ॥ ५ ॥

सूत्रभावार्थः—पूर्व प्रसंगमें "एक कारणरूप अनेक कार्योंका जनक द्रव्य है" यह द्रव्यका स्वभाव वर्णन किया है; तब हेतु (कारण) के भेदके बिना कार्योंका भेद कैसे हो सकता है ॥ ५ ॥

व्याख्या । अयं यद्येवं कथ्यते द्रव्यस्वभावो बहुकार्यैककारणोऽस्ति । यथा हेमद्रव्यमेवा-
विकृतमस्ति विकारो मिथ्यास्ति । शोकादिकार्यत्रयजननैकशक्तिस्वभावं यत्तदेव द्रव्यं ततो
द्रव्याच्छोकादिकार्यत्रयं जायते तदा कारणभेदं विना कार्यस्य भेदः कथं भवेत् । श्रेयः
साधनं यत्तत्प्रमोदजनकम्, अनिष्टसाधनं यत्तन्मोहजनकम्, तदुभयाभिन्नं माध्यस्थजनक-
मित्येतन्निविधं कार्यभेदमादेकरूपात्कार्यं भवेत् । शक्तिरपि दृष्टान्तानुसारिण्येव कल्पनीया ।
न चेदेवं तर्ह्यप्रिसामीप्याजलं दाहजनकस्वभावमित्यादिकं प्रकल्पनमप्यनिवार्यम् । तस्माच्छ-
क्तिभेदः कारणं भेदः कार्यभेदानुसारेणावश्यमनुसर्तव्यः । अनेकजननैकशक्तिः शब्द एव
एकत्वानेकत्वस्याद्वादं सूचयतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

व्याख्यार्थः—अब यदि ऐसा कहते हो कि—एक कारणरूप अनेक कार्योंका जनक यही द्रव्यका स्वभाव है। जैसे सुवर्णद्रव्य एक ही अविकृतरूप है; मुकुटआदि जो उसका विकार है; वह मिथ्या है। शोक, प्रमोद और माध्यस्थ्यरूप तीन कार्योंको उत्पन्न करनेवाला जो शक्तिस्वभाव है; वही द्रव्य है; उस द्रव्यसे शोकआदिरूप तीन कार्य होते हैं; तब कारणके भेदके बिना कार्यभेद कैसे हो सकता है। क्योंकि—जो कल्याणका साधन है; वह प्रमोदका जनक है, जो अनिष्टका साधन है; वह शोक (खेद)को उत्पन्न करनेवाला है, और दोनोंसे भिन्न अर्थात् श्रेयस्त्व तथा अनिष्टतासे भिन्न जो साधन है; वह न हर्षको उत्पन्न करता है; और न खेदको, इसलिये यह तीन प्रकारके कार्य एकरूप कारणद्रव्यसे कैसे उत्पन्न होते हैं; कार्यगत दृष्टान्तके अनुसार ही कारणगत शक्तिकी भी कल्पना करनी चाहिये। यदि ऐसा न मानो तो “अग्नि की समीपतासे जल है, सो दाहको उत्पन्न करनेवाले स्वभावका धारक है” इत्यादि कल्पना भी अनिवारणीय होगी। इसलिये शक्तिभेदरूप जो कारण है; उसका भेद कार्यभेदके अनुसार अवश्य अनुसरण करना चाहिये अर्थात् कार्यभेद होनेपर कारणका भेद अवश्य मानना पड़ेगा। और अनेक कार्योंको उत्पन्न करनेवाली शक्ति हैं; यह शब्द ही एकत्व अनेकत्वरूप स्याद्वादको सूचित करता है। यह श्लोकका अर्थ है ॥ ५ ॥

अथ बौद्धमतमाह ।

अब इस विषयमें बौद्धका मत कहते हैं ।

सूत्रम् । शोकादिजननं लोकवासनाभेदतो भवेत् ।

वस्तुभेदो नेति बौद्धो निर्निमित्तोऽशुचिः स्मयी ॥ ६ ॥

सूत्रभावार्थः—द्रव्यमें शोकादिका जो उत्पाद है; वह लोकवासनाके भेदसे होता है; और शोकादिके जननमें कोई वस्तुका भेद नहीं है। ऐसा कहनेवाला बौद्ध निमित्तशून्य है; और अपवित्र तथा स्मयी है ॥ ६ ॥

व्याख्या । यत्तुलानमनोज्ञमनवदुत्पादव्ययावेकदा भवतः क्षणिकखलक्षणस्य प्रौढ्यं नास्त्येव तच्छोकादिकार्यजननमपि भिन्नभिन्नलोकवासनातो भिन्नभिन्नभेदोपकारकमस्ति । यत् एकं किमपि वस्तु वासनाभेदात् कस्यापीष्टं कस्याप्यनिष्टं स्यात्, यद्येक्षु मनुष्याणामिष्टम्; करमानामनिष्टम्, परन्तु तत्रेक्षुभेदो नास्त्येव । तद्वदिहापि बोध्यमिति वदन् बौद्धो निर्निमित्तो निमित्तभेदं विना वासनारूपमनस्कारस्य भिन्नत्वं कथं जहाति । अत एवाशुचिः कलुषचित्तः पुनः स्वीकारेण स्मयीति । वस्तुवस्तु शोकादिकानामुपादानं यथा भिन्नं तथा निमित्तमपि भिन्नमवश्यं संवक्ष्यम् । एकस्य वस्तुनः प्रसादभेदेनेष्टानिष्टत्वमस्ति तत्राप्येकस्य द्रव्यस्येष्टानिष्टज्ञानजननद्राक्तिरूपाः पर्यायभेदा अप्यनुसरणीया एवेति ॥ ६ ॥

व्याख्यार्थः—जैसे तुला (तराजू) एक कालमें ऊंची नीची हो जाती है; उसी

प्रकार वस्तुके उत्पाद तथा नाश एक कालमें ही होते हैं । क्योंकि—क्षणिकस्वरूप अपने रक्षणको धारण करनेवाला जो पदार्थ है; उसके ध्रुवता (नित्यपना) है; ही नहीं । इसलिये शोकआदिका उत्पाद है; सो भी भिन्न भिन्न लोककी वासनासे होता है; और भिन्न भिन्न भेदका उपकार करता है । क्योंकि—एक ही कोई भी वस्तु वासनाके भेदसे किसीको इष्ट है और किसीको अनिष्ट है जैसे—इक्षु (ऊख वा ईख अथवा गन्ना) मनुष्योंको इष्ट (प्यारा) है; और कंटोको अनिष्ट है; परन्तु यहाँपर ईखका भेद नहीं है; अर्थात् वही इक्षु । परन्तु मनुष्योंके इष्ट और कंटोके अनिष्ट है । ऐसे ही यहाँ घट मुकुटआदिमें भी जानना चाहिये ऐसा कहताहुआ बौद्ध निमित्त (कारण)के भेदके बिना वासनारूप मनस्कार (मनके व्यापार)से जो चित्तकी मुत्पादि परकतारूप भेद है; उसको कैसे छोड़ता है । इसी कथनसे अशुचि अर्थात् मलिनचित्त है, पुनः इस मतके स्वीकारसे गर्भयुक्त भी है । यथार्थमें तो जैसे शोकआदिके उपादान भिन्न भिन्न हैं; वैसे ही उनके निमित्त भी अवश्य ही भिन्न २ मानने चाहियें । जहाँ प्रमाता (इष्ट अनिष्टको अनुभव करनेवाले)के भेदसे एक पदार्थके इष्टता तथा अनिष्टता है; वहाँ भी एक द्रव्यका इष्ट तथा अनिष्ट ज्ञानको पैदा करनेमें शक्तिरूप ऐसे पर्याय भेदोंका ही अनुसरण करना चाहिये अर्थात् उस पदार्थमें ऐसे शक्तिभेद हैं; कि—जो किसीके इष्ट ज्ञानजनक हैं; और किसीके अनिष्ट ज्ञानके जनक हैं ॥ ६ ॥

सूत्रम् । चेन्निमित्तं विना ज्ञानाच्छक्तिसंकल्पकल्पना ।

तदा बहिर्वस्तुलोपाद् घटते न घटादिकम् ॥ ७ ॥

सूत्रभाषार्थः—यदि निमित्तके विना ही वासनाविशेषरूप ज्ञानसे शक्तिरूप संकल्पक कल्पना होती है; तो बाह्य वस्तुके लोपसे घटआदि आकारकी कल्पना केवल वासनासे क्यों नहीं होती ॥ ७ ॥

व्याख्या । अथ चेद्यदि निमित्तं निर्मित्तभेदं विना ज्ञानात् वासनाविशेषजनितज्ञानस्य भावाच्छक्तिसंकल्पकल्पना भवति । शोकप्रमोदादिकसंकल्पविकल्पना जायते तदा बहिर्वस्तुलोपाद्वासनाविशेषेण घटपटादिनिमित्तं विनेव वासनाविशेषेण घटपटयाकारज्ञानं भवेत् । बाह्यवस्तु सर्वं विबुध्यत इत्यर्थः । अथ च निष्कारणं तत्तदाकारज्ञानमपि न संभवेत्, अन्तर्बहिराकारविरोधेन बाह्यकारो मिथ्याप्रज्ञत्पमानश्चित्रवस्तुविषयनीलपीताद्याकारज्ञानमपि मिथ्यैव जायते । तथा उपादाकारनीलाद्याकारावपि विरुद्धावेव भवतः । तदा सर्वशून्यवादिनो माध्यमिकबौद्धस्य मतमायाति । उक्तं च—किं स्यात्सा चेन्न तैः किं स्यान्न स्यात्तस्मान्महावपि । यदिदं स्वयमर्थानां रोचते तत्र के वयम् ॥ १ ॥ शून्यवादोऽपि प्रमाणसिद्धिस्तिष्ठिभ्यां व्याहृतोऽस्ति । ततः सर्वे नयाः शुद्धस्याद्वादीतरागप्रणीता आहतव्याः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—अब यदि निमित्त (कारण) भेदके विना ही वासनाविशेषसे उत्पन्न

जो ज्ञान स्वभाव है; उससे शक्ति अर्थात् शोक प्रमोदआदिके संकल्पकी कल्पना होती है; ऐसा कहे तो बाह्य वस्तुका नाश हो जानेसे घट पटआदि निमित्तके विना केवल वासनाविशेषसे घट पटआदि आकाररूप परिणाम नहीं उत्पन्न होता है; और घट-पटादि निमित्त विना ही वासनाविशेषसे घटपटादिके आकारका ज्ञान होवे तो समस्त बाह्य वस्तुका नाश हो जायगा। यह तात्पर्य है; और कारणके विना घटपटआदिके आकारका ज्ञान भी नहीं होसकता। तथा आन्तरंगिक और बाह्य आकारके विरोधसे बाह्य आकारको मिथ्या कहनेवाले बौद्धके मतसे चित्र (चित्राम) के पदार्थ (तस्यौर) वगैरह में रहनेवाला नील, पीत (पीला) आदि वर्णोंके आकारका ज्ञान भी मिथ्या ही होता है। एवं उपा (दिन) आदि आकार तथा नीलआदिका आकार भी विरुद्ध ही होता है। तब अर्थात् वासनाके ही विशेषसे आकारका परिणाम तथा आकारका ज्ञान होता है; बाह्य निमित्तकी उसमें कोई आवश्यकता नहीं है; ऐसा माननेसे सबको शून्य कहनेवाला जो माध्यमिक बौद्ध है; उसका मत आता है; क्षणिकवादीका मत नहीं रहता। और कहा है; कि—यदि वासना है; तो क्या नहीं होगा अर्थात् सब कुछ हो जायगा और जो बाह्य पदार्थ तो है; और वासना नहीं है; तो उन बाह्य पदार्थोंसे क्या हो सकता है; अर्थात् कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि—वासनाके विना वह बाह्य पदार्थ बुद्धिमें ही नहीं आसकते हैं; इसलिये जो वासना पदार्थोंको स्वयं रुच रही है; उसको दूर करनेवाले हमें कौन हैं ॥ १ ॥ और शून्यवाद भी प्रमाणकी सिद्धि तथा असिद्धिरूप जो दो पक्ष हैं; उनसे खंडित है। इस कारण सर्वश्रुतीतरागप्रणीत शुद्धस्याद्वादके धारक संपूर्ण नयोंका आदर करना चाहिये ॥ ७ ॥

पुनस्तदेष कारणमिति ।

पुनः “कारणं” इत्यादि सूत्रसे उसी विषयको कहते हैं ।

सूत्रम् । कारणं घटनाशस्य मौल्युत्पत्तेर्घटः स्वयम् ।

एकान्तवासनां तत्र दत्ते नैयायिकः कथम् ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—घटके नाश तथा मुकुटकी उत्पत्तिमें स्वयम् घट ही कारण है, जब ऐसा है; तब नाश तथा उत्पत्तिमें एकान्त (सर्वथा) भेदकी वासना नैयायिक कैसे देता है; अर्थात् उत्पत्ति और नाशका सर्वथा भेद क्यों मानता है ॥ ८ ॥

व्याख्या । एवं शोकादिकार्यत्रयस्य भेदेनोत्पादव्ययधौव्यानि साधितानि, अत एव घट-नाशस्य हेमघटनाशस्य हेममुकुटोत्पत्तेश्च कारणं हेतुरेकः स्वयं घट एव । हेमघटनाशाभि-नहेममुकुटोत्पत्तिविषये हेमघटावयवविभागादिको हेतुरेव । अत एव महापटनाशाभिन्नखण्ड-पटोत्पत्तिविषयेऽप्येकादितन्तुसंयोगापगमहेतुरेवास्ति । “क्षण्णपटे महापटनाशस्य हेतुतामः

कल्पना महागौरवाय स्यात्” इत्थं जानन्नपि लाघवप्रियो नैयायिको नाशोत्पत्तिकस्यैकान्तभेदवासनां कथं दत्ते । तथा च तन्मतम्—“कल्पनागौरवं यत्र तं पक्षं न सहामहे । कल्पनालाघवं यत्र तं पक्षं ॥ सहामहे १ ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—इस प्रकार शोकादि कार्यत्रयके भेदसे उत्पाद व्यय तथा ग्रीव्य लक्षण सिद्ध कियेगये, इसीसे (लक्षणत्रययुक्त होनेसे) सुवर्णघटके नाशका तथा सुवर्णके मुकुटकी उत्पत्तिका कारण केवल स्वयं घट द्रव्य ही है । क्योंकि—सुवर्णघटके नाशसे अभिन्नरूप सुवर्णमुकुटकी उत्पत्तिके विषयमें सुवर्णघटके अवयवोंके विभागभादि हेतु ही हैं । इसी कारणसे महापटके नाशसे अभिन्न खण्डपट (वड़े प्यानसे छोटे टुकड़े टुकड़े होने)की उत्पत्तिके विषयमें भी एक दोआदि तन्तुओंके संयोगका नाश ही कारण है; और खंडपटकी उत्पत्तिके विषयमें महापटका नाश कारण है; यह कल्पना तो अति गौरवकेलिये होगी इस प्रकार जानताहुआ भी लाघवप्रिय (१) एकको आदि लेके जितने तन्तुओंके संयोगके नाशसे वह खंडपट उत्पन्न है; उन सब तंतुओंके नैयायिक नाश और उत्पत्तिके सर्वथा भेदवासना कैसे देता है । क्योंकि—उस नैयायिकके मतका यह वचन है कि “जिस पक्षमें कल्पनाका गौरव है; उसको हम नहीं सहन करते (मानते) और जिस पक्षमें कल्पनाका लाघव है; उसको सहन करते हैं ॥ ८ ॥

पुनस्तदेव कथयन्नाह ।

पुनः उसी विषयका प्रतिपादन करते हैं ।

सूत्रम् । पयोव्रतो न दध्यद्यान्नैव दुग्धं दधिघ्नतः ।

अगोरसव्रतो नोमे तेन स्याल्लक्षणत्रयम् ॥ ९ ॥

सूत्रभावार्थः—केवल दुग्धको खानेवाला दही नहीं खा सकता और दहीमात्रको खानेवाला दूध नहीं पीता तथा जो गोरसमात्रका त्यागी है; वह दुग्ध तथा दही इन दोनोंको नहीं खाता है; इस रीतीसे भी उत्पत्तिभादि त्रिविधलक्षणयुक्त वस्तु सिद्ध होता है ॥ ८ ॥

व्याख्या । पयोव्रतो दुग्धास्यादी दुग्धमेव व्रतनीयं भोक्तव्यमिति प्रतिज्ञापरः स पयोव्रत चक्ष्यते । ततः पयोव्रतो दधि नाद्यादपि न भुङ्क्ते, दधिघ्नतः पुनर्दुग्धं नाद्यात्, तस्य दधिभक्षण एव प्रतिज्ञारूपो धर्म एवास्ति । वस्तुतस्तु “दुग्धपरिणान्वेव दध्यसि” इत्थं यद्यभेदकता कथ्यते तदा तु पयोव्रतस्य दध्यदनेऽपि व्रतभङ्गो न जातः पुनश्च दुग्धं दधि न भवति परिणामिद्रव्यत्वाद्भिन्नद्रव्यमेव । अभेदविवक्षया दुग्धमास्यादयतः दधिघ्नव्रतभङ्गो न जायते, दधि भुञ्जानस्य दुग्धघ्नव्रतभङ्गोऽपि नैव संप्रयत इति । अयं गौरवसत्त्वेन द्वयोरप्यभेदोऽस्ति । अत्र दधित्वेनोत्पत्तिः दुग्धत्वेन नाशो गोरसत्त्वेन भुवत्वं च प्रत्यक्षम् । एतद्दृष्टान्तेन सर्वजगद्भूतिभावानां लक्षणत्रययुक्तत्वं कथनीयम् । उक्तं च “पयोव्रतो न दध्यति न पयोऽस्ति

दधित्रतः। अगोरसद्यतो नोमे तस्माद्वस्तुत्रयात्मकम् ॥१॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां द्रव्यपर्यायौ सिद्धान्ताविरोधिनौ सर्वत्रावतारणीयाविति । भक्षणत्रयं कथनीयम् । केचन भावा अन्वयिनः, केचन भावा व्यतिरेकिनः, एवमन्यदर्शनिनः कथयन्ति, तत्र त्वन्येषामपि भावानां निदर्शनं स्याद्वादव्युपत्त्या समञ्जसं स्यादिति । अन्यच्च वस्तुतः सत्ता विलक्षणरूपैवास्ति “उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्” इति तत्त्वार्थसूत्रवचनात् । ततः सत्ताप्रत्यक्षं तदेव विलक्षणं साक्षादस्ति । तथारूपेण सब्यवहारसाध्यानुमानादिकप्रमाणान्यप्यनुशीयन्ते ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—दूध ही सेवन करना चाहिये इस प्रकारकी प्रतिज्ञामें जो तत्पर हो उसे पयोव्रत कहते हैं; वह पयोव्रत अर्थात् दूधको खानेवाला 'पुरुष दही नहीं खाता है; और जो दहीको ही सेवन करनेवाला है; वह दुग्ध नहीं पीता है क्योंकि—उसको दहीका खाना ही प्रतिज्ञारूप धर्म है । अब यहां “परमार्थमें तो दूधका परिणामरूप ही दही है” इस प्रकार यदि दुग्ध दधिका अभेद कहते हो अर्थात् दूध दही एक ही है; ऐसा मानते हो तब तो दूध पीनेवालेके दहीके खानेसे भी व्रतका भंग नहीं होगा । और यदि परिणामी द्रव्य होनेसे दही दूध नहीं हो सकता ऐसा कहो तो इस भेद विवक्षासे दही दूधसे भिन्न द्रव्य है । भावार्थ—अभेदविवक्षासे दूध पीतेहुयेके दहीके व्रतका भंग नहीं होता है; और दही खातेहुए मनुष्यके दुग्धके व्रतका नाश भी नहीं होता है । और गोरसपनेसे दूध और दही इन दोनोंमें अभेद ही है; इसलिये जिसके गोरसका त्याग है; वह दूध और दही दोनोंका सेवन नहीं करता है । यहांपर दहीपनेसे उत्पत्ति (उत्पाद) है; और दुग्धत्वरूपसे नाश है; तथा गोरसत्वरूपसे ध्रुवत्व प्रत्यक्षसे सिद्ध है । इसी प्रकार इस दृष्टान्तसे संपूर्ण संसारके पदार्थोंमें उत्पाद, व्यय, धौव्यस्वरूप विलक्षण सहितता कहनी चाहिये । ऐसा कहा भी है; “पयोव्रत दधिका भोजन नहीं करता, दधिमत्त दुग्धका भोजन नहीं करता और गोरसका त्यागी दुग्ध दधि इन दोनोंको नहीं खाता इसलिये समस्त वस्तु तीन लक्षणोंका धारक है ॥ १० ॥ और अन्वय तथा व्यतिरेकसे सिद्धान्तके अविरोधी द्रव्य तथा पर्यायकी अवतारण सर्वत्र करनी चाहिये इसलिये जहां द्रव्य पर्याय है; जहां उन्मञ्जिष्वादि तीनों लक्षण कहने चाहियें; कितने ही पदार्थ अन्वयी हैं; और कितने ही पदार्थ व्यतिरेकके धारक हैं; ऐसा अन्य दर्शनवाले कहते हैं । और इस सिद्धान्तमें तो अन्य भी पदार्थोंका दृष्टान्त स्याद्वादकी व्युत्पत्तिसे ठीक हो सकता है । और वस्तुकी सत्ता भी विलक्षण रूप ही है; क्योंकि—उत्पाद व्यय तथा धौव्यसे सहित जो होय सो सत् है; ऐसा तत्त्वार्थसूत्रका वचन है; इसलिये जो सत्ताका प्रत्यक्ष है; वही साक्षात् उत्पाद, व्यय और धौव्यरूप विलक्षण है । ऐसी दृष्टामें सब इस व्यवहारसे साध्य अनुमानआदिक प्रमाणोंका भी अनुष्ठान किया जाता है ॥ ९ ॥

सूत्रम् । उत्पन्नकलशे स्वार्थस्योत्पत्तिविगमौ कथम् ।

शृण्वद्यौ मिश्रितौ प्रौढ्ये शक्त्या चानुगमाख्यया ॥१०॥

सूत्रभावार्थः—उत्पन्न घटमें निजद्रव्यसंबन्धकी उत्पत्ति तथा नाश कैसे हो सकते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर सुनो कि—उत्पत्ति तथा नाश यह दोनों एकतारूपशक्तिसे प्रौढ्यमें मिले हैं ॥ १० ॥

व्याख्या । उत्पत्तिर्जाता यस्येत्युत्पन्नो घटस्तस्मिन्नुत्पन्नघटे द्वितीयादिक्षणे स्वार्थस्य स्वद्रव्यसंबन्धस्योत्पत्तिनाशौ कथं भवतौ यतो हेतोः प्रथमक्षणसंबन्धरूपोत्तरपर्यायोत्पत्तिरस्ति सैव पूर्वपर्यायनाशता इत्थं युष्माभिः पुरा स्थापितमस्ति ? इत्येतत्प्रश्नः शिष्येण कृतस्तदा गुरुः कथयति । हे शिष्य ! शृणु । तद्यथा—प्रथमक्षणे जातबुत्पत्तिविनाशौ प्रौढ्ये मिश्रितौ मिलितावनुगमाख्यया शक्त्यैकतालक्षणया शक्त्या नित्यौ स्तः । असत्प्रपञ्चो क्षण उपलक्षणीभूय आगामिनि क्षणे द्रव्यरूपेण तत्संबन्धतामनुभवतः । उत्पन्नो घटो, नष्टो घट इति सर्वप्रयोगान् । अथ चेदानीमुत्पन्नो नष्ट इत्येवं प्रतिपाद्यते तदा स्वेतदक्षणाविशिष्टता उत्पत्तिनाशयोरेवासि तच्च द्वितीयादिक्षणे नास्ति । अथो द्वितीयादिक्षणे इदमुत्पन्नमित्यादिप्रयोगोऽपि न स्यात् । घटेति शब्देनेह द्रव्यार्थादेशेन सूक्ष्मं ग्राह्यम् । नत उत्पत्तिनाशाधारता सामान्यरूपेण तत्प्रतियोगिता विशेषरूपेण च कथनीयेति भावः ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—जिसकी उत्पत्ति होगई है; ऐसा जो घट है; उस उत्पन्न घटमें उत्पत्तिके द्वितीयआदि क्षणमें स्वार्थके अर्थात् निजघटरूप द्रव्यके संबन्धके उत्पत्ति नाश कैसे होते हैं; क्योंकि—प्रथमक्षणसंबन्धरूप उत्तर पर्यायकी जो उत्पत्ति है; वही पूर्वपर्यायकी नाशता है; ऐसा आप पूर्व प्रसंगमें स्थापित कर चुके हैं ? ऐसा प्रश्न शिष्यने किया उसपर गुरु उत्तर देते हैं; कि—हे शिष्य ! उत्तर सुनो—वह उत्तर इस प्रकार है; कि—प्रथम क्षणमें जो उत्पत्ति विनाश हुये हैं; वह अनुगमानामिका अर्थात् एकतास्वरूप शक्तिसे प्रौढ्यमें मिले हुये हैं; और नित्य हैं, तथा प्रथम क्षणके न होनेपर भी उत्पत्ति और नाश दोको उपलक्षणीभूत होकर आगामी क्षणमें द्रव्यरूपसे उसकी संबन्धताका अनुभव करते हैं । क्योंकि—“उत्पन्नो घटः, नष्टो घटः” “घट उत्पन्न हुआ, घट नष्ट हुआ” इत्यादि प्रयोग सर्वत्र देखा जाता है । और यदि ऐसा कहते हो कि—‘इस समय घट उत्पन्न हुआ, इस समय नष्ट हुआ तब तो उत्पत्ति और नाशके इस (प्रथम) क्षणकी विशिष्टता ही होगई क्योंकि—वह उत्पत्ति नाशकी विशिष्टता द्वितीयआदि क्षणमें नहीं है; इसलिये द्वितीयआदि क्षणमें “यह उत्पन्न हुआ” इत्यादि प्रयोग भी न होगा. तथा घट इस शब्दसे यहाँपर द्रव्यार्थके आदेशसे मृत्तिकारूप द्रव्यका ग्रहण करना योग्य है । इससे मृत्तिका सामान्यरूपसे घटकी उत्पत्ति तथा नाशका आधार है; और विशेष (घट) रूपसे उत्पन्न हुआ तथा नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग भी होता है, ऐसा कथन करना योग्य है ॥ १० ॥

दधिघ्नतः। अगोरसघ्नतो नोभे तस्माद्वस्तुत्रयात्मकम् ॥१॥ अन्यव्यव्यतिरेकाभ्यां द्रव्यपर्यायी सि-
द्धान्ताविरोधिनौ सर्वत्रावतारणीयाविति । भक्षणत्रयं कथनीयम् । केचन भावा अन्ययिनः,
केचन भावा व्यतिरेकिणः, एवमन्यदर्शनिनः कथयन्ति, तत्र त्वन्येषामपि भावानां निदर्शनं
स्याद्वादव्युपत्त्या समञ्जसं स्यादिति । अन्यथा वस्तुतः सत्ता विलक्षणरूपैवास्ति “उत्पादव्य-
यधौव्ययुक्तं सत्” इति वस्तुत्वसूत्रवचनान् । ततः सत्ताप्रत्यक्षं तदेव विलक्षणं साक्षादस्ति ।
तथारूपेण सद्भावहारसाध्यानुमानादिकप्रमाणान्यप्यनुष्ठीयन्ते ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—दूध ही सेवन करना चाहिये इस प्रकारकी प्रतिज्ञा में जो तत्पर हो
उसे पयोव्रत कहते हैं; यह पयोव्रत अर्थात् दूधको खानेवाला पुरुष दही नहीं खाता है;
और जो दहीको ही सेवन करनेवाला है; यह दुग्ध नहीं पीता है क्योंकि—उसको दहीका
खाना ही प्रतिज्ञारूप धर्म है । अब यहां “परमार्थमें तो दूधका परिणामरूप ही दही है”
इस प्रकार यदि दुग्ध दधिका अभेद कहते हो अर्थात् दूध वहीं एक ही है; ऐसा मानते
हो तब तो दूध पीनेवालेके दहीके खानेसे भी व्रतका भंग नहीं होगा । और यदि परि-
णामी द्रव्य होनेसे दही दूध नहीं हो सकता ऐसा कहे तो इस भेद विवक्षासे दही
दूधसे भिन्न द्रव्य है । भावार्थ—अभेदविवक्षासे दूध पीतेहुयेके दहीके व्रतका भंग
नहीं होता है; और दही खातेहुए मनुष्यके दुग्धके व्रतका नाश भी नहीं होता है ।
और गोरसपनेसे दूध और दही इन दोनोंमें अभेद ही है; इसलिये जिसके गोरसका त्याग
है; वह दूध और दही दोनोंका सेवन नहीं करता है । यहांपर दहीपनेसे उत्पत्ति (उ-
त्पाद) है; और दुग्धत्वरूपसे नाश है; तथा गोरसत्वरूपसे भुक्त्व प्रत्यक्षसे सिद्ध है ।
इसी प्रकार इस दृष्टान्तसे संपूर्ण संसारके पदार्थोंमें उत्पाद, व्यय, धौव्यस्वरूप विलक्षण
सहितता कहनी चाहिये । ऐसा कहा भी है; “पयोव्रत दधिका भोजन नहीं करता, दधि-
घ्नत दुग्धका भोजन नहीं करता और गोरसका त्यागी दुग्ध दधि इन दोनोंको नहीं
खाता इसलिये समस्त वस्तु तीन लक्षणोंका धारक है ॥ १॥ और अन्यव्य तथा व्यति-
रेकसे सिद्धान्तके अविरोधी द्रव्य तथा पर्यायी अवतारण सर्वत्र करनी चाहिये इसलिये
जहां द्रव्य पर्यायी है; वहां उत्पत्तिआदि तीनों लक्षण कहने चाहिये । कितने ही पदार्थ
अन्ययी हैं; और कितने ही पदार्थ व्यतिरेकके धारक हैं; ऐसा अन्य दर्शनवाट कहते हैं ।
और इस सिद्धान्तमें तो अन्य भी पदार्थोंका दृष्टान्त स्याद्वादही व्युत्पत्तिसे दीरु हो सकता
है । और वस्तुकी सत्ता भी विलक्षणरूप ही है; क्योंकि—उत्पाद व्यय तथा धौव्यसे सहित
जो होय तो मन् है; ऐसा तत्त्वार्थसूत्रका वचन है; इसलिये जो सत्ताका प्रत्यक्ष है; वही
साक्षान् उत्पाद, व्यय और धौव्यरूप विलक्षण है । ऐसी दृष्टाने सब इस प्रकारसे
साध्य अनुमानआदिक प्रमाणोंका भी अनुष्ठान किया जाता है ॥ ९ ॥

सूत्रम् । उत्पन्नकलशे स्वार्थस्योत्पत्तिविगमौ कथम् ।

शृण्व्याद्यौ मिश्रितौ ध्रौव्ये शक्त्या चानुगमाख्यया ॥१०॥

सूत्रभाषार्थः—उत्पन्न घटमें निजद्रव्यसंबन्धकी उत्पत्ति तथा नाश कैसे हो सकते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर सुनो कि—उत्पत्ति तथा नाश यह दोनों एकतारूपशक्तिते ध्रौव्यमें मिले हैं ॥ १० ॥

व्याख्या । उत्पत्तिर्जाता यस्येत्युत्पन्नो घटस्तस्मिन्नुत्पन्नघटे द्वितीयादिक्षणे स्वार्थस्य स्वद्रव्यसंबन्धस्योत्पत्तिनाशौ कथं भवतो यतो हेतोः प्रथमक्षणसंबन्धरूपोत्तरपर्यायोत्पत्तिरस्ति सैव पूर्वपर्यायनाशता इत्थं युष्माभिः पुरा स्थापितमस्ति ? इत्येतत्प्रश्नः शिष्येण कृतस्तदा गुरुः कथयति । हे शिष्य ? शृणु । तद्यथा—प्रथमक्षणे जातावुत्पत्तिविनाशौ ध्रौव्ये मिश्रितौ मिलितावनुगमाख्यया शक्त्यैकतालक्षणया शक्त्या नित्यौ स्तः । असत्यप्याद्ये क्षण उपलक्षणीभूय आगामिनि क्षणे द्रव्यरूपेण तत्संबन्धतामनुभवतः । उत्पन्नो घटो, नष्टो घट इति सर्वप्रयोगात् । अथ चेदानीमुत्पन्नो नष्ट इत्येवं प्रविपाद्यते सदा त्वेवत्क्षणविशिष्टता उत्पत्तिनाशयोरेवास्ति तच्च द्वितीयादिक्षणे नास्ति । अतो द्वितीयादिक्षण इदमुत्पन्नमित्यादिप्रयोगोऽपि न स्यात् । यदेति शब्देनेह द्रव्यार्थदेशेन मृद्भवं ग्राह्यम् । तत्र उत्पत्तिनाशधारता सामान्यरूपेण तत्प्रतियोगिता विशेषरूपेण च कथनीयेति भावः ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—जिसकी उत्पत्ति होगई है; ऐसा जो घट है; उस उत्पन्न घटमें उत्पत्तिके द्वितीयआदि क्षणमें स्वार्थके अर्थात् निजघटरूप द्रव्यके संबन्धके उत्पत्ति नाश कैसे होते हैं; क्योंकि—प्रथमक्षणसंबन्धरूप उत्तर पर्यायकी जो उत्पत्ति है; वही पूर्वपर्यायकी नाशता है; ऐसा आप पूर्व प्रसंगमें स्थापित कर चुके है ? ऐसा प्रश्न शिष्यने किया उसपर गुरु उत्तर देते हैं; कि—हे शिष्य ! उत्तर सुनो—यह उत्तर इस प्रकार है; कि—प्रथम क्षणमें जो उत्पत्ति विनाश हुये हैं; वह अनुगमानामिका अर्थात् एकतास्वरूप शक्तिते ध्रौव्यमें मिले हुये हैं; और नित्य हैं, तथा प्रथम क्षणके न होनेपर भी उत्पत्ति और नाश दोको उपलक्षणीभूत होकर आगामी क्षणमें द्रव्यरूपसे उसकी संबन्धताका अनुभव करते हैं । क्योंकि—“उत्पन्नो घटः, नष्टो घटः” “घट उत्पन्न हुआ, घट नष्ट हुआ” इत्यादि प्रयोग सर्वत्र देखा जाता है । और यदि ऐसा कहते हो कि—“इस समय घट उत्पन्न हुआ, इस समय नष्ट हुआ तब तो उत्पत्ति और नाशके इस (प्रथम) क्षणकी विशिष्टता ही होगई क्योंकि—यह उत्पत्ति नाशकी विशिष्टता द्वितीयआदि क्षणमें नहीं है; इसलिये द्वितीयआदि क्षणमें “यह उत्पन्न हुआ” इत्यादि प्रयोग भी न होगा. तथा घट इस शब्दसे यहाँपर द्रव्यार्थके आदेशसे मृत्तिकारूप द्रव्यका ग्रहण करना योग्य है । इससे मृत्तिका सामान्यरूपसे घटकी उत्पत्ति तथा नाशका आधार है; और विशेष (घट) रूपसे उत्पन्न हुआ तथा नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग भी होता है; ऐसा कथन करना योग्य है ॥ १० ॥

सूत्रम् । उत्पत्तेरपि नाशस्यानुगमे पर्यायार्थतः ।

भूतादिप्रत्ययोद्भानं घटते समयप्रमाणम् ॥ ११ ॥

सूत्रभाषार्थः—उत्पत्ति तथा नाशकी ऋजुसूत्रादि पर्यायार्थिकनयसे एकता मान-
नेपर भूतआदि प्रत्ययका भान समयप्रमाण निश्चयनयसे घटित होता है ॥ ११ ॥

व्याख्या । उत्पत्तेरपि पुनर्नाशस्य चानुगमे एकतायां पर्यायार्थतः ऋजुसूत्रादेः सकाशाद्
भूतादिप्रत्ययोद्भानं समयप्रमाणं घटत इति यतो निश्चयनयात् “कज्जमाणेकडे” एतद्वचनमनु-
सृत्योत्पद्यमान उत्पन्न एवं यदि कथ्यते परन्तु व्यवहारनयादुत्पद्यते, उत्पन्नः, उत्पत्त्यते,
नश्यति, नष्टः, नष्टपति । एतद्विभक्त्या कालत्रयप्रयोगोऽस्ति । स प्रतिक्षणपर्यायोत्पत्तिना-
शनयवादी ऋजुसूत्रनयस्तेनानुगृहीतो यो व्यवहारनयस्तमनुगृह्य कथ्यते । कथं तदुज्जुसूत्र-
नयस्तु समयप्रमाणं वस्तु मनुते तत्र यौ पर्यायस्य वर्त्तमानादुत्पत्तिनाशौ विवक्षितौ तावैव
गृहीत्वोत्पद्यते नश्यतीति कथनीयम् । वर्त्तमाने यदतीतत्वं तद्गृहीत्वोत्पन्ननष्ट इति कथ्यते ।
अत्रैव तदतीतं तदनागतमिव विचिन्त्योत्पत्त्यते नष्टयत्वेवं कथ्यते । इतीयमनागते व्यवसाया
सर्वापि स्याच्छब्दप्रयोगेण संभवेदिति ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—उत्पत्ति तथा नाश इन दोनोंकी एकतामें पर्यायार्थिक जो ऋजुसूत्र
आदि नय हैं; उनसे भूतआदि प्रतीतिका ज्ञान समयप्रमाण घटता है; क्योंकि—निश्चय-
नयसे “कज्जमाणे कडे” (जो भविष्यत्में कट अर्थात् चटाई बनेगी उसमें) इस वच-
नका अनुसरण करके उत्पन्न होनेवाले घटमें उत्पन्न हुआ ऐसा यद्यपि कहा जाता है;
परन्तु व्यवहारनयसे “उत्पन्न होता है; उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होगा तथा नष्ट होता
है, नष्ट हुआ और नष्ट होगा इस विभक्तिसे जो कालत्रय (तीनकाल) का प्रयोग है;
वह प्रयोग प्रतिक्षणमें पर्यायोकी उत्पत्ति तथा नाशरूप मतको कहनेवाला जो ऋजुसूत्र
नय है; उससे अनुगृहीत (प्राप्त) जो व्यवहार है; उस व्यवहारनयको ग्रहण करके कहा
जाता है; यह कैसा कि—ऋजुसूत्रनय तो समय प्रमाण वस्तुको मानता है; उसमें जो
पर्यायके वर्त्तमान उत्पत्ति तथा नाश विवक्षित हैं; उन्हींको लेके उत्पन्न होता है; नष्ट
होता है; ऐसा कथन करना योग्य है । और वर्त्तमान पर्यायमें जो भूतत्व है; उसको लेके
उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ ऐसा कथन होता है; और उसीमें जो भूतत्व है; उसको अनागत
(भविष्य) की तरह विचार कर उत्पन्न होगा नष्ट होगा ऐसा कथन किया जाता है;
तात्पर्य यह कि—वर्त्तमानकाल ही भूतकी अपेक्षासे भविष्य है; आगामी कालकी अपेक्षासे
वही भूत है; और वर्त्तमान तो वह स्वयं है; एवं एक कालमें ही सर्वत्र तीनों कालका भी
व्यवहार हो सकता है । इसी प्रकारसे अनागत कालमें भी यह सब व्यवस्था स्यात्
शब्दके प्रयोगसे संमती है; अर्थात् कथंचित् (किसी अपेक्षासे) भूतकाठ इत्यादि कथन
युक्त है; क्योंकि—सभी कालमें सब कालका व्यवहार हो सकता है ॥ ११ ॥

सूत्रम् । यद्युत्पत्तिविशिष्टस्य व्यवहारो व्ययस्य चेत् ।

नाशनिष्ठोद्भवं तत्र व्यवहारेऽप्युरीकुरु ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—यदि उत्पत्तिसहित नाशका व्यवहार होता है; तो उस व्यवहारमें नाशनिष्ठ उत्पत्ति होती है; ऐसा मानो ॥ १२ ॥

व्याख्या । यद्युत्पत्तिविशिष्टस्य व्ययस्य व्यवहारोऽस्ति चेत्तदा व्यवहारेऽपि तत्र नाशनिष्ठोद्भवमसद्विशिष्टमुत्पत्तित्वमुरीकुरु इति । भावार्थस्तत्र यद्युत्पत्तिधारानाशविषये भूतादिप्रत्ययो न कथ्यते अथ च नशधातोरेणै नाशोत्पत्तिद्वयं गृहीत्वा तदुत्पत्तिकालत्रयस्यान्वयसंभवश्च कथ्यते । एवं च कथयतां नश्यत्समयेन नष्ट इत्ययं प्रयोगो नो जायते तत्कथं तस्मिन्काले नाशोत्पत्त्योरतीतत्वं नास्त्येवं समर्थता व्यवहारस्य यदि क्रियते भवद्विस्तदा व्यवहार उत्पत्तिक्षणसंबंधमात्रमेव कथयत । तत्र प्रागभावध्वंसताकालत्रयरूपात् कालत्रयस्यान्वयसमर्थनं कुरुत । अथ च यद्येवं विचारयिष्यथ घटस्य वर्तमानत्वादिकेऽपि नाशवर्त्तमानत्वादिकेऽपि नाशवर्त्तमानादि व्यवहारो न जायते । किञ्च क्रियानिष्ठापरिणामरूपवर्त्तमानत्वमतीतं गृहीत्वा नश्यति नष्ट उत्पद्यत उत्पन्न एतद्विभक्तिव्यवहारसमर्थनं करणीयम् । अत एव क्रियाकालयौगपद्यविवक्षया उत्पद्यमान उत्पन्नः विगच्छद्विगतमित्यनया दिशा सैद्धान्तिकप्रयोगः संभवेत् । परमते त्विदानीं ध्वस्तो घट इति आशङ्कणो व्यवहारः सर्वथा न घटमाटीकते, नयभेदे तु संभवेत्, यथात्रास्माकं संमतिः । स्याधिकरणक्षणत्वस्यापक्वस्याधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणादिकत्वमनुत्पन्नत्वम्, “उपज्जमाणकालं उपण्णसि विगयं विगच्छं । भेदविषयं पन्नवंतो तिकालविसयं विसेसेइ ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—यदि उत्पत्तिसहित नाशका व्यवहार होता है; तो उसी व्यवहारमें नाशनिष्ठ जो उद्भव (उत्पत्ति) है; अर्थात् असद्विशिष्ट जो उत्पत्ति है; उसको स्वीकार करते । भावार्थ यह है; कि—उत्पत्ति धारारूप नाशविषयमें भूतकालादि प्रत्यय (अनुभव) नहीं कहते हो और नश धातुके अर्थमें नाश तथा उत्पत्ति दोनोंका ग्रहण करके उस नामाकी उत्पत्ति कालत्रयके साथ अन्वय(सत्व)का संभव कहते हो तब ऐसा कहनेवालोंको नाश होतेहुये समयके साथ नष्ट हुआ ऐसा प्रयोग नहीं होता । क्योंकि—उस कालमें नाश तथा उत्पत्तिकी अतीतकालता नहीं है; ऐसी समर्थता यदि आप व्यवहारकी करते हो तो व्यवहारमें उत्पत्ति क्षणकी संवन्धमात्रा हो कहो । तब यहांपर प्रागभावध्वंसता कालत्रयरूपसे कालत्रयके अन्वय(सत्व)का समर्थन करते हो । और यदि ऐसा विचार करते हो कि—घटके वर्त्तमानत्वादिके तथा नाशके वर्त्तमानत्वादिका व्यवहार नहीं होता किन्तु क्रियानिष्ठ जो अपरिणामरूप वर्त्तमानत्व तथा अतीतत्व है उसको लेके नष्ट होता है, नष्ट हुआ, तथा उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ इस रीतिसे इस नश धातुके आगे वर्त्तमानके तथा भूत कालके प्रत्ययोंको व्यवहारका समर्थन करना चाहिये । इसीसे अर्थात् एक कालमें दूसरे कालकी अपेक्षासे भूतकालादि मान कर

ही क्रियामें कालकी एक ही समयमें विवक्षासे उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हुआ, नष्ट हो रहा है; तथा नष्ट हुआ इत्यादि व्यवहार है; इसी पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्त मतमें भूतकालादि प्रयोगकी संभावना हो सकती है। और अन्यके मतमें तो इस समय यह घट-नष्ट हुआ यह व्यवहार प्रथम क्षणमें सर्वथा नहीं हो सकता क्योंकि—अभी (प्रथम क्षणमें) नश्यमान क्रिया हो रही है; तब उस नाशानुकूल क्रियाका भूतकाल कैसे बोधित हो सकता है। और नयका भेद माननेसे तो हो सकता है; अर्थात् भविष्य कालकी अपेक्षासे उसीमें भूतत्वके आरोपसे नश घातके भूतकालके प्रयोगमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। यहांपर हमारी संमति ऐसी है, कि—स्वकीय अधिकरणीभूत जो क्षण उस क्षणका व्यापक तथा स्वके अधिकरणमें जो ध्वंसक्षणकी अधिकरणता तादृश अधिकरणत्वरूप ही अनुत्पन्नत्व है। यहांपर स्वशब्दसे नश्यमानानुकूल क्रियाका ग्रहण है; अतः जिस समयमें नश्यमानरूप क्रिया हो रही है; उस क्षणकी तो अनुत्पत्तिव्यापिका है; और उसी क्रियाका अधिकरणीभूत जो ध्वंस है; उसके अधिकरणका भी क्षण है; क्योंकि—उसी क्षणमें ध्वंसा-नुकूल क्रिया भी हो रही है; अत एव स्वाधिकरणक्षणत्वव्यापक तथा स्वाधिकरणीभूत ध्वंसाधिकरणस्वरूपता अनुत्पन्नत्वमें चली गई। यही विषय इस माध्यामें कहा है; जैसे उत्पन्नमान कालमें उत्पन्न होता है; उत्पन्न हुआ नष्ट होता है; ऐसे दो भेद कहे हुए त्रिकाल विषयको विशेषित करते हैं ॥ १२ ॥

सूत्रम्। उत्पत्तिर्न भवदग्रे तदोत्पत्तिं च तद्भवेत् ।

यथा नाशं विना नष्टं प्रथमं किं न रोचते ॥ १३ ॥

सूत्रभावार्थः—प्रथम द्वितीयआदि क्षणमें उत्पत्ति नहीं हुई और उत्पन्न हुआ ऐसा व्यवहार यदि तुम भविष्यकी अपेक्षासे मानते हो तो नाशके विना भी नष्ट हुआ यह व्यवहार तुमको क्यों नहीं रुचता ॥ १३ ॥

व्याख्या। उत्पत्तीति—यदा अग्रे द्वितीयादिक्षणे उत्पत्तिर्न भवेत्तदा तद्वदादिकं द्वितीया-दिक्षणेऽनुत्पन्नत्वं भवेत् । यथा च प्रथमध्वंसेन नाशेन विना अनष्टमविनाष्टं यदि कथ्यते । इत्ययं तर्कस्तत्र किं न रोचते । यस्मात्प्रतिक्षणोत्पादनाशो परिणामद्वारा माननीयो । अथ च द्रव्यार्थादेशेन द्वितीयादिक्षणे अनुत्पत्तिव्यवहारः कथ्यते तदा नश्यव्यवहारोऽपि तथा भवितुं युज्यते । तथा च क्षणान्तभावेन द्वितीयादिक्षण उत्पत्तिरपि प्रापयितुं युक्ता भवेत्, अकल्पिता अनुत्पन्नता न भवेत् । तथापि प्रतिक्षणमुत्पत्तिं विना परमाद्यतोऽनुत्पन्नतार्थता युज्यत इत्यर्थः ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—यदि द्वितीयादि क्षणमें उत्पत्ति नहीं होती तो वह घटआदि उत द्वितीयआदि क्षणमें अनुत्पन्न होते हैं; और जैसे नाशके विना अनष्ट हुआ ऐसा यदि कहा जाय तो यह तर्क तुमको क्यों नहीं रुचता । क्योंकि—प्रतिक्षणमें उत्पाद नाश परि-

णामके द्वारा मानने योग्य है । और यदि द्वितीयआदि क्षणमें द्रव्यार्थदेशकी अपेक्षासे उत्पत्तिके बिना ही उत्पत्तिका व्यवहार तुम कहते हो तब नाशके बिना नाश व्यवहार भी होना योग्य है; और उसी रीतिसे क्षणके अन्तर्भावसे द्वितीयआदि क्षणमें उत्पत्ति भी प्राप्त करने योग्य है; और कल्पनारहित अनुत्पन्नता भी नहीं हो सकती । यद्यपि यह कल्पनासे अनुत्पत्तिदशमें भी क्षणकी अपेक्षासे उत्पन्नता मानी है । तथापि प्रतिक्षण उत्पत्तिके बिना परमार्थमें तो अनुत्पन्नता ही युक्त है ॥ १३ ॥

सूत्रम् । संमत्तौ संहननादि भवभावाच्च केवलम् ।

प्रयाति सिद्ध्यतो ज्ञानं मोक्षसंप्राप्तिजे क्षणे ॥ १४ ॥

सूत्रभाषार्थः—संमति ग्रन्थमें भी यही उपदेश है; कि—संहननआदिभवस्थ भावसे अष्ट कर्मोंका नाश करते हुए जीवके मोक्ष प्राप्त होनेके समयमें केवलज्ञान चला जाता है; अर्थात् भवस्थ केवलपर्यायसे केवलका नाश हो जाता है ॥ १४ ॥

व्याख्या । एवं परिणामतः सर्वद्रव्याणां त्रिलक्षणयोगः समर्थित इत्यनेनैवामिप्रायेण संमतिग्रन्थमध्येऽयं भाव उपदिष्टः, यतः संहननादिभवभावान् सिद्धयतः कर्माष्टकं क्षपयतो जन्तोर्मोक्षसमये केवलज्ञानं प्रयाति भवस्थकेवलपर्यायेण केवलस्य नाशः स्यात् । अयमर्थे मानस्तस्मिन् सिद्धत्वे सिद्धकेवलज्ञानत्वं उत्पद्यते सैव केवलज्ञानत्वे ध्रुवोऽस्ति भावः । यतो मोक्षगमनसमयेऽपि ये व्ययोत्पत्ती जायेते तत्परिणतसिद्धद्रव्यानुरोगमतः शिवेऽपि लक्षणत्रयमाविर्भवति । तथा च तस्य भावस्य भावार्थज्ञानाय गायामाह । “तिसं ध्रुवप्राप्त्या भवच्छकेवलविशेषपञ्चाया । ते सिद्धमात्रसमयेण होइ विगयंतउ होइ । १ । सिद्धत्वेणय पुणो उत्पण्णा एस अत्यपञ्चाओ । केवलभावं तु पदुषकेवलदाइयं सुत्ते । २ । ” एतद्भावापेक्षयैव “केवलनाणे पुवि हे पन्नसे भवच्छकेवलनाणेय सिद्धकेवलनाणेय” इत्यादिसूत्र उपदेशोऽस्ति । इत्थं च स्थूलव्यवहारनयेन सिद्धविषयेऽप्यागतम्, परन्तु सूक्ष्मनयेन नागतं यतः कारणान् सूक्ष्मनया ऋजुसूत्रादयः समर्थ समयमुत्पादव्ययशालिनः सन्ति ततस्तान् गृहीत्वा तथा द्रव्यार्थदेशस्यानुगमं च गृहीत्वा यत्सिद्धकेवलज्ञानमध्ये त्रैलक्षण्यं समस्ति सदेव सूक्ष्मं ज्ञेयमित्येवं विचार्य पक्षान्तरं द्योतयति किं तर्हि मोक्षे त्रिलक्षणता भवति या सा सिद्धद्रव्यानुरोगान्, यत्कैवल्यं पुरा भवस्थभावेस्थितं तदेव सिद्धत्वे कैवल्यमस्ति भवस्थपर्यायव्ययस्तत्सन्नियानान्मोक्षसंज्ञोत्पत्तिरुभयत्र कर्मवियोगजन्यं केवलं ध्रुवम्, एतद्द्रव्यलक्षणं मोक्षेऽपि क्षेयमिति । भावार्थस्त्वयम्—ये च संहननादयो भवस्थकेवलविशेषपर्यायास्ते च पर्यायाः सिद्धयतो भगवत्सत्समये सिद्धयमानसमये न भवन्त्यतस्तेषां विगमे व्ययो भवति । तथा पुनः सिद्धत्वेन यो मोक्षलक्षणोऽर्थपर्याय उत्पन्नोऽस्तदुत्पत्तौ सत्यामुत्पत्तिर्भवति । पुनश्च केवलभावं प्रतीक्षोभयत्र ध्रुवत्वमव्याहृतम् । कथं तद्भवस्यजन्तोः धातिकर्मोपगमे केवलज्ञानमुत्पन्नं तस्मिन् सति सिद्धयतः संहननादि विगतं तदपेक्षो व्ययः, सिद्धत्वमुत्पन्नं तदपेक्षोत्पत्तिः, पूर्वप्रसूतकेवलपर्यायस्य ध्रुवत्वाद् ध्रौव्यम् । इत्थं लक्षणत्रयं मोक्षेऽपि समस्तीति ॥ १४ ॥

है; और दोनों दशामें केवल ज्ञानपना प्रतीत होता है; इसलिये ध्रुवत्व अव्याहत है । वह किस प्रकारसे ? कि—मोक्षके पूर्वभवस्थ जीवके चार घातिया कर्मोंका नाश होनेपर जो केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है; उससे उत्पन्न होनेपर सिद्ध दशाको प्राप्त हुये जीवके संहननादिका अभाव होगया उसकी अपेक्षा तो व्यंय है; और सिद्धत्व उत्पन्न हुआ उसकी अपेक्षासे उत्पाद है; तथा पूर्व संसारदशामें उत्पन्न जो केवल पर्याय है; उसका नाश न होनेसे ध्रौव्य है । इस प्रकार उत्पाद, व्यय, और ध्रौव्यस्वरूप तीनों लक्षण मोक्षदशामें भी पूर्णतया हैं ॥ १४ ॥

तदुपरि श्लोकमाह ।

इसी विषयको आगेके श्लोकसे सिद्ध करते हैं ।

सूत्रम् । तत्सिद्धत्वे पुनश्चेति कैवल्यं यत्पुरास्थितम् ।

व्ययोत्पत्त्यैकतो नित्यं पक्षे स्याल्लक्षणत्रयम् ॥ १५ ॥

सूत्रभाषार्थः—पूर्व भवमें जो कैवल्य स्थित था वह पूर्वभवस्थ पर्यायकी अपेक्षासे सिद्ध अवस्थामें भी होता है; इसलिये व्यय तथा उत्पाद है; और व्ययोत्पत्तिकी एकतासे नित्य है; ऐसे मोक्षमें तीन लक्षण होते हैं ॥ १५ ॥

व्याख्या । यत्पुरास्थितं कैवल्यं भवस्थपर्यायापेक्षितं तत्सिद्धत्वेऽपि सिद्धावस्थायामपि । क्षीणे भवस्थ उत्पन्ने सिद्धत्वे व्ययोत्पत्ती स्याताम् । पुनर्नित्यं ध्रौव्यं कुतो व्ययोत्पत्त्यैकतो व्ययश्चोत्पत्तिश्च व्ययोत्पत्ती तयोरैक्यं ध्रौव्यं तस्माद्व्ययोत्पत्त्यैकतो नित्यं ध्रौव्यं केवलम् । एवं मोक्षे लक्षणत्रयं स्यात्काल्पनिकमेवेदं भावानां विमर्शना बहुप्रकारा । अत एव “उत्पन्ने वा विगमे वा ध्रुवे वा इति योजना ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—जो भवस्थपर्यायकी अपेक्षाका धारक केवलज्ञान पहले, भवस्थ दशामें स्थित था वह सिद्धावस्थामें भी होता है । यहाँ भवस्थके क्षीण होनेपर तथा सिद्धत्वके उत्पन्न होनेपर व्यय तथा उत्पाद होता है । और नित्य अर्थात् ध्रुवपना कहाँसे हुआ ? इसका उत्तर यह है; कि—व्यय और उत्पत्ति इन दोनोंकी जो एकता है; उससे केवल ज्ञान ध्रुव है; इस रीतिसे मोक्षमें लक्षणत्रय संगत होते हैं; परन्तु यह लक्षणत्रय काल्पनिक ही है; क्योंकि—पदार्थोंके विचार करनेके अनेक प्रकार हैं । इसी कारण “उत्पन्ने वा, विगमे वा ध्रुवे वा” कथंचित् उत्पन्न होता है, कथंचित् नष्ट होता है; और कथंचित् ध्रुव है; इत्यादि वाक्योंकी योजना होती है; अर्थात् यह उत्पादआदि किसी अपेक्षासे निरूपित होते हैं ॥ १५ ॥

सूत्रम् । ज्ञानाद्या निजपर्याया ज्ञेयाकारेण ये स्थिताः ।

व्यतिरेकेण ते चैवं सिद्धस्य स्युःखिलक्षणाः ॥ १६ ॥

सूत्रभाषार्थः—जो केवलज्ञान केवलदर्शनआदि निजपर्याय ज्ञेयके आकारसे

स्थित हैं; वह प्रतिक्षण सिद्धके अन्य अन्य होते रहते हैं; इस हेतुसे तीन लक्षणोंके धारक हैं ॥ १६ ॥

व्याख्या । ज्ञानाद्याः केवलज्ञानकेवलदर्शनादयो निजपर्याया ज्ञेयाकारेण वर्तमानादिवि-
प्याकारेण स्थिताः परिणताः सन्ति । ते च निजपर्याया व्यतिरेकेण प्रतिक्षणमन्योन्यत्वेन
सिद्धस्य मुक्तस्य एवमनया दिशापि त्रिलक्षणा लक्षणत्रयवन्तः स्युर्भवन्ति । तद्यथा, प्रथमा-
दिसमयेषु वर्तमानाकारेण सन्ति ये पर्यायास्तेषां पुनर्द्वितीयादिसमयेषु नाशः पुनरतीता-
कारेणोत्पादाकारभावो भवेदिति । पुनः केवलज्ञानदर्शनभावेनाथवा केवलमात्रभावेन ध्रुव-
त्वमित्थं भावत्रयभावना कर्त्तव्या । इत्यमेव ज्ञेयदृश्याकारसंबन्धेन केवलस्य त्रैलक्षण्यं
कथितम् ॥ १६ ॥

व्याख्यार्थः—जो केवलज्ञान केवलदर्शनआदि निजपर्याय ज्ञेयाकारसे अर्थात्
वर्तमानआदि विषयोंके आकारसे परिणत हैं; वह निजपर्याय व्यतिरेकसे अर्थात् प्रतिक्षणमें
अन्य २ पनेसे सिद्ध अर्थात् मुक्त जीवके हैं । इस प्रकारसे भी वह ज्ञानादि पर्याय तीन
लक्षणोंके धारक हैं; वह इस प्रकार कि प्रथमआदि क्षणमें जो पर्याय वर्तमान आकारसे
स्थित हैं; उनका फिर द्वितीयआदि क्षणोंमें नाश होगा और भूत आकारसे उत्पादका
आकारत्व होगा । और केवलज्ञान तथा केवलदर्शनरूपसे अथवा केवलमात्र भावसे
उनमें ध्रुवत्व है; इस प्रकार केवलज्ञानादि पर्यायोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन तीनों
भावोंका विचार करना चाहिये । ऐसे ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) और दृश्य (देखने
योग्य पदार्थ) के आकारके संबंधसे केवलके त्रिलक्षणताका कथन किया है ॥ १६ ॥

तथा सिद्धादिशुद्धद्रव्यस्य कालसंबन्धात्रैलक्षण्यं कथयन्माह ।

अत्र इसी प्रकार सिद्धआदि शुद्ध द्रव्यके भी कालके संबन्धसे त्रिविधलक्षणता
दर्शते हुए यह सूत्र कहते हैं ॥

सूत्रम् । एवं ये क्षणसंबन्धे वर्त्तयन्ति पदार्थकाः ।

तेभ्यस्त्रिलक्षणत्वं च, अन्यथा स्युरभायकाः ॥ १७ ॥

सूत्रभावार्थः—ऐसे ही जो पदार्थ क्षणके संबन्धसे पर्यायोंको प्रवर्तित करते हैं; वह
उन्ही भावोंसे त्रिविधलक्षणयुक्त हैं; यदि ऐसा न माना जाय तो वह अभावरूप ही
होने ॥ १७ ॥

व्याख्या । एवं ये पदार्थका भावाः क्षणसंबन्धेऽपि पर्यायतो वर्त्तयन्ति परिणामयन्ति ।
तेभ्यो भावेभ्यस्त्रिलक्षणत्वं संभवेत् । अन्यथा वैपरीत्येन अभावका अभावाः स्युरित्यर्थः ।
यथा हि द्वितीयक्षणे इति भावे इति । आद्यक्षणे संबन्धपरिणामनाशो प्राप्तः, द्वितीयक्षणसंब-
न्धेन परिणामादुत्पन्नः, क्षणसंबन्धभावेन ध्रुवम्वतः कालसंबन्धात्रैलक्षण्यमाप्तमय उक्तः । न
चेदेवं सति यस्तु अयस्तु भवेत् । उत्पादव्ययध्रौव्ययोगजमात्रलक्षणमिति तद्वाहित्ये नशवि-
पाणादिवदभावरूपतामासादयेत् ॥ १७ ॥

व्याख्यार्थः—इस प्रकारसे जो पदार्थ अर्थात् भाव क्षणके संबन्धमें भी पर्यायसे परिणमनको प्राप्त होते हैं; वह उन्हीं भावोंसे त्रिविधलक्षणसहित संभवें हैं । और यदि इसके विपरीत मानो अर्थात् उक्त सिद्धादि भावोंको त्रिविधलक्षणसंपन्न न मानो तो वह अभावस्वरूप ही हो जायेंगे । यह श्लोकका अक्षरार्थ है । अब इसका विशेष निरूपण इस प्रकार है; जैसे श्लोकमें क्षण यह जो पद है; उससे द्वितीयआदि क्षणका ग्रहण है । प्रथम क्षणमें भावोंके साथ संबन्धसे परिणामका नाश प्राप्त हुआ और द्वितीय क्षणके संबन्धसे परिणाम उत्पन्न हुआ और दोनों क्षणके संबंधमात्रसे ध्रुवत्व है । इस प्रकार कालके संबंधसे त्रिविधलक्षणका संभव कहा गया । और यदि ऐसा न हो तो वस्तु (पदार्थ) अवस्तु हो जायगा; क्योंकि—उत्पाद व्यय और ध्रौव्य संबन्धजन्यता ही भाव (पदार्थ) का लक्षण है; और उस त्रिविधलक्षण-संबन्धके अभावमें तो पदार्थ शशयि-पाण (खरगोशके सींग) आदिके समान अभावरूपताको प्राप्त होगा ॥ १७ ॥

सूत्रम् । एकदा निजपर्याये बहुसंबन्धरूपता ।

उत्पत्तिनाशयोरेवं संभवेन्नियता ध्रुवे ॥ १८ ॥

सूत्रभावार्थः—एक कालमें निजपर्यायमें उत्पत्ति, नाश तथा ध्रुवके विषयमें अनेक संबन्धाकारता निश्चिंत रूपसे संभवती है ॥ १८ ॥

व्याख्या । एकस्मिन्काल एवमनया दिशा निजपर्याये जीवपुद्गलयोस्तथा परपर्याये आकाशधर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायानामेतेषां द्रव्यानामुत्पत्तिनाशयोर्ध्रुवे बहुसंबन्धरूपता अनेक-योगाकारता नियता निश्चिता संभवेत् । यतश्च यावन्तो निजपर्यायाः स्वपर्यायास्तावन्त उत्पत्तिनाशाश्च जायन्ते । ततश्च नियता नियमकतां ध्रुवे ध्रौव्यस्वरूपे यावन्तो ध्रुवस्वभावास्तावन्तो नियताकाराः सन्ति । तथा च पूर्वापरपर्यायानुगत आधारान्शस्तावन्मात्र एव भवेत् । तस्मादत्र संमतिः । तथा च तद्वाधा—एगसमयमि एगो द्रविपस्त बहुयाविहोति उष्णापाः । उष्णापसमाविगमा ठिइपउरसुगाओ नियमा । १ । एकस्मिन्समये एकैकस्य द्रव्यस्य बहवोऽनेके उत्पादा उत्पत्तयो भवन्ति । तथा पुनरुत्पादसमानास्तत्तत्त्वानाशपर्याया अपि श्रेयाः । इति व्यवहारमार्गः । उत्सर्गतो विशेषभावतः स्थितिः स्वैर्य नियमा निश्चिता अस्ति । ध्रुवत्वं नियतमित्यर्थः । उन्मज्जननिमज्जनभावशालिनो जलकल्लोला बहवो भवन्ति जलं तु तावन्मिताकारस्थित्वा परिणमति । तत एव तेषां संभवादाविर्भावतिरोभावता भवतीति ज्ञेयम् ॥ १८ ॥

व्याख्यार्थः—एक कालमें इसी पूर्वोक्त मार्गसे निजपर्याय अर्थात् जीव पुद्गलके तथा परपर्याय अर्थात् आकाश, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इनके ऐसे इन पांचों द्रव्योंके उत्पत्ति नाश तथा ध्रौव्यके विषयमें अनेक प्रकारके संबन्धके आकार निश्चित रूपसे संभवते हैं । क्योंकि—जितने अपने पर्याय हैं; उतने ही उत्पत्ति तथा नाश भी होते

हैं; और उत्पत्ति विनाशमें अनेकाकार होनेसे ध्रौव्यमें भी वही नियत है; अर्थात् जितने ध्रुव स्वभाव हैं; उतने ही उनके आकार नियत हैं। और पूर्वपरपर्यायोंमें अनुगत जो आधारश है; वह भी उतना ही होगा जितने कि—उत्पत्ति तथा नाश है। इसीलिये यहांपर संमतिग्रंथका प्रमाण है। और ग्रंथकी गाथा यह है; गाथार्थ—एक समयमें एक एक द्रव्यके अनेक उत्पाद होते हैं; और उत्पादके तुल्य ही उनके नाश पर्याय भी जानने चाहियें यह कथन व्यवहारमार्गसे है। और उत्सर्गमार्ग अर्थात् विशेषतासे स्थिरता निश्चित है; अर्थात् ध्रुवत्व नियत है। भावार्थ—उन्मज्जन निमज्जन भावशाली (क्षण क्षणमें) विनाश (तथा उत्पत्तिपुक्त) जलके कल्लोल (तरंग) अनेक होते हैं; और जल उसी अपने परिमित आकारकी स्थितिसे परिणत है। उसीसे उन (जलकल्लोलों)के संभवसे उनकी प्रकटता तथा अप्रकटता होती रहती है; ऐसा जानना चाहिये ॥ १८ ॥

अधोत्पादस्य भेदात्कथयग्राह ।

अब उत्पादके भेदोंका कथन करते हुवे कहते हैं ।

सूत्रम् । प्रयोगविश्रसाभ्यां स्यादुत्पादो द्विविधस्तयोः ।

आद्यो विशुद्धो नियमात्समुदायविवादजः ॥ १९ ॥

सूत्रभावार्थः—नैमित्तिक तथा स्वाभाविक भेदसे उत्पाद दो प्रकारका होता है; उनमेंसे प्रथम प्रयोगजनित नैमित्तिक उत्पाद अविशुद्ध होता है; क्योंकि—नियमसे वह समुदाय विवादसे उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥

व्याख्या । उत्पादो द्विविधो द्विप्रकारोऽस्ति, काभ्यां द्विविधः प्रयोगविश्रसाभ्यां, एकः प्रयोगजनित उत्पादः । १ । अपरो विश्रसाजनित उत्पादः । २ । पुनस्तयोर्द्वयोर्मध्ये आद्योऽविशुद्धो व्यवहारोत्पन्नत्वान् । स च निर्धारणनियमात्समुदायवादजनितो यत्नेन कृत्या अवयवसंयोगेन सिद्धः कथितः । तथा चात्र संमतिगाथा—उत्पाओ दुवियप्पो पओगजणिओ य बीससाचेव । तत्थयपओगजणिओ समुदयवाओ अपरिशुद्धो । १ । उत्पादो द्विविकल्पो द्विविधस्तत्राद्यः प्रयोगजनितोऽपरो विश्रसाजनितस्तत्र च प्रयोगजनितः समुदायवादादपरिशुद्धः कथितो व्यावहारिकत्वात् ॥ १९ ॥

व्याख्यार्थः—उत्पाद दो प्रकारका है; किन्से दो प्रकारका है! प्रयोग और विश्रसासे अर्थात् एक तो प्रयोग (निमित्त) जनित उत्पाद है; और दूसरा (विश्रसा) स्वभाव जनित उत्पाद है; और उन दोनोंके मध्यमें प्रथम प्रयोगजनित उत्पाद व्यवहारसे उत्पन्न होनेसे अविशुद्ध है; तथा वह निर्धारित नियमसे समुदायके विवादसे उत्पन्न होता है; अत एव यत्रसे अवयवोंके संयोगसे सिद्ध कहा गया है। और इस विषयमें संमतिग्रंथकी गाथा भी है; गाथार्थ—“उत्पादके दो विकल्प अर्थात् दो भेद हैं; एक प्रयोगजनित

दूसरा विश्रसाजनित उनमेंसे प्रयोगजनित उत्पाद समुदायवादसे व्यावहारिक होनेसे अपरिशुद्ध कहा गया है ॥ १ ॥' ॥ १९ ॥

अथोत्पादस्य द्वितीयभेदं कथयन्नाह ।

अथ उत्पादके द्वितीय भेदको कहते हैं ।

सूत्रम् । विश्रसा हि विना यत्नं जायते द्विविधः स च ।

तत्राद्यचेतनस्कंधजन्यः समुदयोऽग्रिमः ॥ २० ॥

सूत्रभाषार्थः—विश्रसाजनित उत्पाद वह है; जो विना यत्न उत्पन्न होता है, वह विश्रसाजनित उत्पाद भी दो प्रकारका है; उनमेंसे प्रथम अचेतन स्कंधसे उत्पन्न समुदय नामसे कहा गया है ॥ २० ॥

व्याख्या । विश्रसाख्यो द्वितीय उत्पादः, विश्रसाशब्दस्य कोऽर्थः, सहजं विना यत्नमुत्पद्यते यः स विश्रसोत्पादः सोऽपि पुनर्द्विविधो द्विप्रकारः, एकस्तत्र समुदयजनितः, द्वितीय एकत्विकः । उक्तं च साहाविओवि समुदयकउच्चणुणत्ति ओत्यहोज्ञाहि । तत्रापि तयोर्द्वयोर्मध्य आद्यः समुदयजनितो विश्रसोत्पादः अचेतनस्कंधजन्यः समुदयः कथितः । अध्यादीनां समुदयपुद्गलानां यथोत्पादः ॥ २० ॥

व्याख्यार्थः—विश्रसानामक द्वितीय उत्पादका भेद है । “विश्रसा” इस शब्दका अर्थ क्या है? जो विना यत्नके सहज स्वभावसे उत्पन्न हो वह विश्रसाउत्पाद है । वह भी दो प्रकारका है; एक समुदयजनित है; द्वितीय एकत्विक है । ऐसा ही गायामें कहा है; कि—“विश्रसाउत्पाद भी समुदय तथा एकत्विक भेदसे दो प्रकारका है” उन दोनोंमेंसे अचेतन स्कंधसे उत्पन्न समुदयज प्रथम विश्रसाउत्पाद है । जैसे अचेतन मेघादिके समुदय पुद्गलोंका उत्पाद होता है ॥ २० ॥

सूत्रम् । सचित्तमिश्रजश्चान्यः स्यादेकत्वप्रकारकः ।

शरीराणां च वर्णादिसुनिर्धारो भवत्यतः ॥ २१ ॥

सूत्रभाषार्थः—सचित्त मिश्रसे उत्पन्न, दूसरा एकत्विक विश्रसोत्पाद है । शरीरके वर्णादिकोंका सुनिर्धार इसीसे होता है ॥ २१ ॥

व्याख्या । तथा पुनर्द्वितीयः सचित्तमिश्रजः शरीरवर्णादिकानां निर्धारो होयः । सचित्ताः पुद्गला वर्णादीनां तथा तथाकारवर्णाविपुद्गलानां परिणत्या परिणतानामेकत्वप्रकारक एकत्वा-रूपेण परिगतः अनेकेषां वर्णादीनां संगतानां परस्परमुत्पादधारया पिण्डीभूतानामवयवानामवयवविधर्मत्वेन देहद्वयकारभूतानामणूनां शरीरादिसुनिर्धारो भवति । देहादिपिण्डानां “सु” अविशयेन निर्धारो बपुरुपावस्थत्वं संपद्यते । तथा च प्रज्ञापनायां स्थानाङ्गे च-विहिता पुगलापन्नता, तं जहा पतोपपरिणता १ मीससापरिणता २ बीससापरिणता ३ तत्र च प्रथमं प्रयोगपरिणताः पुद्गला ये भवन्ति ते जीवप्रयोगेण संयुजः शरीरादयः

सचित्ताः १ तथा मिश्रपरिणताश्च ते ये जीवेन पुद्गलमुक्ताः कलेवरादयः २ पुनश्च विश्रसा-
परिणताः स्वभावेन परिणताः । यथाभ्रेन्द्रधनुरादयः ३ एवं च सत्यत्र विश्रसाख्यस्य भेदस्य
स्वभावजनितस्य द्वैविध्यं प्रदर्शितम् । अचेतनस्कन्धजन्यसमुदायाख्यः प्रथमस्तत्र सचित्त-
मिश्रजन्यैकत्वप्रकारकशरीरादिवर्णादिसुनिर्धारसंज्ञो द्वितीयः । अत्रायं विशेषः स्वाभाविके
परिणमनेऽचित्तपुद्गलैरेवायन्नसाध्यव्यवहार उपदिष्ट इह तु द्वयमपि ॥ २१ ॥

व्याख्यार्थः—दूसरा सचित्तमिश्रसे उत्पन्न हुआ विश्रसाउत्पाद है; शरीरवर्णादिका
निर्धार इसीसे समझना चाहिये । वर्णादिकोंके जो पुद्गल हैं; वह सचित्त हैं । परिणतिसे
परिणमनको प्राप्त हुए उन उन आकारके वर्णादिरूप पुद्गलोंका एकत्व प्रकार अर्थात्
एकतारूपसहित सुनिर्धार होता है; अर्थात् अनेक प्रकारके वर्णभादिरूप मिले हुए
तथा उत्पादकी धारासे परस्पर पिण्डरूप हुए अवयव स्वरूप और अवयवीके घर्मसे देह
रूप देखनेमें आने योग्य आकारके धारक परमाणवोंके, जो शरीरआदि पिण्डोंका
अतिशयरूपसे निर्धार अर्थात् शरीरके रूपकी अवस्था होती है; सो सचित्तमिश्रसे उत्पन्न
एकत्व प्रकारक दूसरा विश्रसाउत्पाद है । यही विषय प्रज्ञापना और स्थानाङ्ग शास्त्रमें
कहा गया है; वह पुद्गल तीन प्रकारसे परिणत हैं; जैसे—प्रयोगपरिणत १ मिश्रपरिणत
२ विश्रसापरिणत ३ इन तीनोंमें प्रथम जो प्रयोगपरिणत पुद्गल हैं; वह जीवके प्रयोगसे
अर्थात् जीवके व्यापारसे संयुक्त शरीरादि सचित्त हैं । मिश्रपरिणत वह हैं; कि—जो पुद्गल
जीवसे मुक्त हैं; जैसे कलेवरआदि । और विश्रसा परिणत पुद्गल यह हैं; जो स्वभावसे ही
परिणत हैं, जैसे इन्द्रके धनुषआदि । इस प्रकारका सिद्धान्त होनेसे यहाँपर स्वभावसे
उत्पन्न होनेवाला जो विश्रसानामक भेद है; उसके दो प्रकार दिखाये । उनमें अचेतन
स्कन्ध (अचेतन पुद्गलोंके समुदाय) से उत्पन्न समुदयनामक सो प्रथम भेद है; और
सचित्तमिश्रसे उत्पन्न अर्थात् चेतनसहित पुद्गलोंसे मिलेहुए पुद्गलोंसे उत्पन्न एकत्व
प्रकारका धारक शरीरआदिके वर्णमादिका निर्धारसंज्ञक द्वितीय भेद है । इन दो-
नोंमें यह विशेषता है; कि—स्वाभाविक परिणमनमें अचित्त (चेतनसहित) पुद्गलोंसे ही
अवलसाध्य व्यवहारका उपदेश किया गया है, और एकत्विक विश्रसात्पादमें सचित्त
अचित्त दोनों प्रकारके पुद्गलोंसे साध्य व्यवहारका उपदेश है ॥ २१ ॥

पुनर्भेदं दर्शयन्माह ।

किं भी उत्पादके ही भेदको दिखाते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । यत्संयोगं विनैकत्यन्तद्रव्यांशेन सिद्धता ।

यथा स्कन्धविभागानोः सिद्धस्यावर्णक्षये ॥ २२ ॥

सूत्रमाख्यार्थः—जो संयोगके बिना ही विश्रसाउत्पाद है; वह एकत्व है; और
उगीको द्रव्यांशसे उत्पाद जानना चाहिये । जैसे द्विप्रदेशस्कन्धके विभागमें अङ्गका
उत्पाद होता है; और कभीके विभागमें जीवके सिद्धता उत्पन्न होती है ॥ २२ ॥

व्याख्या । संयोगं विना विभ्रसोत्पादो यद्वेत्तदेकत्वं ज्ञेयम् । तदेकत्वं द्रव्यांशेन द्रव्यविभागेन सिद्धता नाम उत्पन्नत्वं ज्ञेयम् । यथा द्विप्रदेशादिस्कन्धविभागेनाणोः परमाणो-
र्द्रव्यस्योत्पादः, तथा आवरणक्षये कर्मविभागे जाते सति सिद्धस्य सिद्धपर्यायस्योत्पाद इति ।
“अवयवसंयोगेनैव द्रव्यस्योत्पत्तिर्भवति परन्तु विभागेन द्रव्यस्योत्पत्तिर्न भवति” इत्यमेक-
नैयायिकादयः कथयन्ति । तेषां मत एकतन्त्रादिविभागेन खण्डपटोत्पत्तिः कथं जाघटीति
प्रतिबन्धककालभावस्यावस्थितावयवसंयोगस्य हेतुताकल्पने महागौरवान् । तस्मात् कुत्रचित्सं-
योगात् कुत्रचिद्विभागाद्रव्योत्पादकता मन्तव्या । तदा विभागजपरमाणूत्पादोऽप्यर्थतः सिद्धः
स्यात् । संमतिशास्त्र इत्थं सूचितमस्ति । तदुक्तम् “दन्वन्तरसंयोगादि केईदवियस्यदिति उप्पा-
यथा । कुशलविभागजायण इच्छंति अणुहुणुएहिं द्रव्ये आ । १ । द्वेति अणुयत्ति दधिप
मोसतो असुणविभक्तो । तं पिह विभागजाणिओ अणुसिजाओ अणू होइ । २ ।” आध्यां
गाथाभ्यां भावार्थोऽवधार्यः । यथा परमाणोहत्वाद् एकत्वजन्यस्तथा येन संयोगेन स्कन्धो न
निष्पद्यते एतादृशो धर्मास्तिकायादीनां जीवपुद्गलयोस्संयोगस्तद्वत् यच्च संयुक्तद्रव्योत्पादोऽ-
संयुक्तावस्थविनाशपूर्वकः, तथा ऋजुसूत्रनयाभिमतो यच्च क्षणिकपर्यायप्रथमद्वितीयसमया-
दिव्यवहारहेतुस्तद्वत् यच्चोत्पादश्च तत्सर्वमेकत्वं ज्ञेयम् ॥ २२ ॥

व्याख्यार्थः—संयोगके विना जो विभ्रसानामक उत्पाद है; वही एकत्व है । और
उसी एकत्वको द्रव्यांशसे अर्थात् द्रव्यके विभागसे सिद्धता अर्थात् उत्पन्नत्व जानना
चाहिये । जैसे दो प्रदेशआदि स्कंधके विभागसे परमाणु द्रव्यका उत्पाद है; तथा
आवरणक्षय अर्थात् कर्मोंका विभाग (नाश) हो जानेपर सिद्ध पर्यायका उत्पाद है ।
अवयवोंके संयोगसे ही द्रव्यकी उत्पत्ति होती है; परन्तु विभागसे उत्पत्ति नहीं होती”
इस प्रकार कोई कोई नैयायिकआदि कहते हैं । उनके मतमें एक तंतुआदिके विभा-
गसे खंडपटकी उत्पत्ति कैसे घटित हो सकती है । प्रतिबन्धक काल भावको अथवा
शेष अवस्थित अवयवसंयोगको कारणता माननेसे अतिगौरव है । इसलिये कहीं
संयोगको कहीं विभागको द्रव्यकी उत्पत्तिमें कारणता माननी चाहिये । इससे विभागसे
परमाणुकी उत्पत्ति भी अर्थसे सिद्ध हो गई । और संमतिशास्त्रमें भी इसी प्रकार सूचित
किया है; जैसे “कोई कोई द्रव्यान्तरके संयोगसे ही द्रव्यकी उत्पत्ति मानते हैं; और तर्कमें
कुशल विद्वान् तो विभागसे भी द्रव्यकी उत्पत्ति चाहते हैं । १ । क्योंकि—अणु तथा
द्व्यणुक द्रव्योंसे भी अणु द्रव्योंमें उत्पत्ति मानी गई है । अत एव द्विप्रदेश अणु स्कंधके
विभागसे अणुपरिमाण द्रव्यकी उत्पत्ति होनेसे अणुजन्य अणु होता है । २ ।” इन
दोनों गाथाओंसे यह भावार्थ मनमें धारण करना योग्य है; कि—जैसे परमाणुकी उत्पत्तिसे
अर्थात् द्विप्रदेश स्कंधके विभागसे जन्य है; वैसे ही जिस संयोगसे स्कंध नहीं सिद्ध होता
है; ऐसा जो धर्मास्तिकायादिकोंका और जीव तथा पुद्गलका संयोग है; और उसके द्वारा
जो संयुक्त द्रव्यकी उत्पत्ति है; वह असंयुक्त अवस्थाके विनाशपूर्वक है; तथा ऋजुसूत्र

नयके अभिमत जो क्षणिक पर्याय प्रथम द्वितीय समयआदिके व्यवहारका कारण है; उसके द्वारा जो उत्पाद है; वह सब एकत्वउत्पाद समझना चाहिये ॥ २२ ॥

अत्र न किंचिद्विवादस्तत्र श्लोकभाह ।

यहां कुछ विवाद नहीं है; इस विषयमें श्लोक कहते हैं ।

सूत्रम् । स्कन्धहेतुं विना योगः परयोगेण चोद्भवः ।

क्षणे क्षणे च पर्यायाद्यस्तदैकत्वमुच्यते ॥ २३ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—स्कंध हेतुके विना जो संयोग है, परके योगसे जो उत्पत्ति है; तथा क्षणिक पर्यायसे जो उत्पाद है; वह सब एकत्वउत्पाद है ॥ २३ ॥

व्याख्या । स्कन्धहेतुं विना यः संयोगः, परयोगेन धर्मास्तिकायादिना यत्रोत्पादः, 'तथा च क्षणिकपर्याये प्रथमद्वितीयादिद्रव्यव्यवहारहेतवस्तद्वारा च उत्पादः, तत्सर्वमेकत्वं कथ्यते तत्र न कोऽपि विसंवाद इति ॥ २३ ॥

व्याख्यार्थः—स्कंधकी हेतुताके विना जो संयोग है, परयोग जो धर्मास्तिकाय आदिक हैं; उनसे जो उत्पाद है, तथा प्रथम द्वितीयआदि द्रव्य व्यवहारके कारण जो क्षणिक पर्याय हैं; उनके द्वारा जो उत्पाद है; वह सब विध्रसाका भेदरूप एकत्वउत्पाद कहा जाता है । इसमें किसी प्रकारका विवाद नहीं है ॥ २३ ॥

पुनर्भेदं कथयन्नाह ।

फिर उत्पादके ही भेदको कहते हुए अग्रिम सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । उत्पादो ननु धर्मादेः परप्रत्ययतो भवेत् ।

निजप्रत्ययतो वापि ज्ञात्वान्तर्नययोजनाम् ॥ २४ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—धर्मास्तिकायआदिकी उत्पत्ति परप्रत्ययसे होती है; अथवा आन्तरिक नययोजनाको जानके निजप्रत्ययसे भी होती है ॥ २४ ॥

व्याख्या । ननु धर्मादेरुत्पादः परप्रत्ययो भवेत्, अपि पुनर्निजप्रत्ययाद्भवेदन्तर्नययोजनां ज्ञात्वा इति । भाष्यार्थस्त्वयम्—धर्मास्तिकायादीनामुत्पादो नियमेन परप्रत्ययः स्वोपष्टम्भगत्यादिपरिणतजीवपुद्गलादिनिमित्त उक्तः । य उभयजनितस्तथैकजनितोऽपि भवेत् । तत्तस्य निजप्रत्ययतापि कथयितुं मुक्ता निश्चयव्यवहारावधारणान् । अयमर्थः “आगासार्याणं तिष्ठं परपणभो नियया” इति मंतिगायायामकारप्रत्येयनया यचनान्तरेण कृतोऽस्ति वृत्तिकारेण समर्थमनुस्मृत्येवमपि लिखितोऽस्ति । तस्माद्धर्मास्तिकायादीनामुत्पादो नियमात्परप्रत्यय एव । सोऽपि स्वोपष्टम्भगत्यादिपरिणतजीवपुद्गलादिनिमित्तः, उभयजनितोऽप्येकजनितोऽपि स्यात् । तस्य च निजप्रत्ययताप्यन्तर्नयवादेनोक्तालि भावना चेत्थं शेषा ॥ २४ ॥

व्याख्यार्थः—धर्मास्तिकायआदिकी उत्पत्ति परप्रत्ययसे होती है; और आन्त्यन्तरिक (अन्दरीनी) नय योजनाको समझके निज प्रत्ययसे होती है । भाष्यार्थ यह है; कि—धर्मा-

स्तिकाय(धर्मद्रव्य)आदिकी उत्पत्ति नियमसे परप्रत्ययसे अर्थात् धर्मास्तिकायआदिके आधारभूत गमनआदिमें परिणत जो जीव पुद्गल हैं; उनके निमित्तसे होती है; ऐसा कथन किया गया है; और जो उभय(स्वप्रत्यय तथा परप्रत्यय)से जन्य होता है; वह एक जन्य भी होता है; इस वाक्यसे उस धर्मास्तिकायादिके उत्पादके निजप्रत्ययसे जन्यता भी कहनी योग्य है; क्योंकि—निश्चय तथा व्यवहारनयसे यह निश्चय होता है। “आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इन तीनोंके नियमसे परप्रत्ययजन्य उत्पाद है” इस संमतिग्रंथकी गाथामें धृत्तिकारने यह पूर्वोक्त अर्थ आकार प्रक्षेपण करके वचनान्तरसे किया है। उस अर्थका ही अनुसरण करके यहां भी लिखा गया है। इसलिये धर्मास्तिकायआदिका उत्पाद नियमसे परप्रत्यय जन्य ही है। और वह भी अपने आधारभूत गतिआदिमें परिणत जीव पुद्गलआदिके निमित्तसे है। और जो उभयजनित है; वह एकजनित भी होता है। और इसके जो निजप्रत्ययता कही है; वह अन्तर्नयबादसे कही है। ऐसी भावना समझनी चाहिये ॥ २४ ॥

अथ नाशस्वरूपमाह ।

अव नाश(व्यय)का स्वरूप कहते हैं ।

सूत्रम् । नाशोऽपि द्विविधो ज्ञेयो रूपान्तरविगोचरः ।

अर्थान्तरगतिश्चैव द्वितीयः परिकीर्तितः ॥ २५ ॥

सूत्रभाषार्थः—उत्पादके समान नाश भी दो प्रकारका है; उनमें एक रूपान्तर विगोचर और दूसरा अर्थान्तरगति नामसे कहा गया है ॥ २५ ॥

व्याख्या । नाशोऽपि द्विविधो ज्ञातव्यः । एकस्तत्र रूपान्तरविगोचरः रूपान्तरपरिणामः । द्वितीयस्तु अर्थान्तरगतिरर्थान्तरभावगमनं चेति । भाषार्थस्त्वयम् “परिणामो ह्यर्थान्तर, गमनं न च सर्वथा व्यवस्थानं न च सर्वथा विनाशः, परिणामस्तद्विदामिष्टः । १ । सत्पर्यायेण विनाशः, प्रादुर्भावोऽस्तता च पर्यायतः । द्रव्याणां परिणामः, प्रोक्तः खलु पर्यवलयस्य । २ । एतद्वचनं संमतिप्रज्ञापनाधृत्तिविषयी । कथंचित्सद्रूपान्तरं प्राप्नोति सर्वथा न विनश्यति यत्तद्रव्यार्थिकनयस्य परिणामत्वं कथितम् । पूर्वं सत्पर्यायेण विनश्यति, उत्तरासत्पर्यायेणोत्पद्यते यत्तत्पर्यायार्थिकनयस्य परिणामत्वं कथितम् । एतदभिप्रायं विचारयतामेकरूपान्तरपरिणामविनाशः, एकध्वान्तरगमनविनाशः, इत्थं विनाशस्यापि भेदद्वयं संपन्नम् ॥ २५ ॥”

व्याख्यार्थः—नाश भी दो प्रकारका जानना चाहिये । उनमेंसे प्रथम रूपान्तर विगोचर अर्थात् एक रूपसे रूपान्तर (दूसरे रूपमें) परिणाम है; और द्वितीय अर्थान्तरगति अर्थात् एक पदार्थसे दूसरा पदार्थ हो जाता है । भाषार्थ यह है । एक पदार्थसे अन्य पदार्थतामें गमन हो जाता है; सो परिणाम है; और सर्वथा विद्यमानता अथवा

नाश होना यह परिणामका स्वरूप परिणामके जाननेवालोंके इष्ट नहीं है ॥ १ ॥ और सत् (विद्यमान) पर्यायसे नाश तथा अविद्यमान पर्यायसे उत्पाद जो है; सो पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे द्रव्योंका परिणाम कहा गया है । २ । यह वचन संमतिप्रशानना वृत्तिमेंका है; उसका अभिप्राय यह है; कि—जो सत् (विद्यमान) पर्याय कथंचित् रूपान्तरको प्राप्त होता है; और सर्वथा नष्ट नहीं होता वह द्रव्यार्थिकनयका परिणाम कहा गया है । और पूर्व सत् पर्यायसे तो नष्ट हो और उत्तर जो अविद्यमान पर्याय है; उससे उत्पन्न होता हो वह पर्यायार्थिकनयका परिणाम कहा गया है । इस अभिप्रायको विचारनेवालोंके मतमें एक तो रूपान्तर परिणाम विनाश है; और एक अर्थान्तर गमन विनाश है; ऐसे विनाशके भी दो भेद सिद्ध हुए ॥ २५ ॥

पुनराह ।

पुनः दो प्रकारके नाशोंका स्वरूप दिखाते हैं ।

सूत्रम् । तत्रान्धतमसस्तेजो, रूपान्तरस्य संक्रमः ।

अणोरण्वन्तरापातो अर्थान्तरगमश्च सः ॥ २६ ॥

सूत्रभावार्थः—इन दोनोंमेंसे अतिघनीभूत अंधकारका प्रकाशरूपमें जो संक्रमण है; वह परिणामरूप नाश है । और अणुसे जो अन्य अणुके साथ संयोग होता है; अर्थात् अणुसे जो अणुक स्क्न्धरूप प्राप्ति है; वह अर्थान्तरगमनरूप नाश है ॥ २६ ॥

व्याख्या । तत्र नाशोऽन्धतमसोऽन्धकारस्य तेजोरूपान्तरस्य संक्रम उद्योततावस्थितद्रव्यस्य रूपान्तरपरिणामरूपनाशो ज्ञेयः । च पुनरणोः परमाणोरण्वन्तरापादोणोरण्वन्तरसंक्रमो द्विप्रदेशादिभावमनुभवन् पूर्वपरमाणुत्वं विगतमित्यनेनार्थान्तरगमः स्कंधपर्याय उत्पन्नस्तेन कृत्वार्थान्तरगतिरूपनाशस्य स्थितिर्भवति । निष्कर्षस्त्वयम्—यत्राकारस्तापि तदाकारपरमाणुप्रचययोनिरन्धतमः समस्ति तत्रैव पुनरुद्योतपरमाणुप्रचयसंघारनिरस्तान्धकारपरमाणुवत्तत्स्थानतत्परमाणुसंक्रमिततेजः परमाणुत्वलक्षणः रूपान्तरसंक्रमो जातः यथा अवयवानां परमाणुनामवयविस्क्न्धत्वसंक्रमेणार्थान्तरत्वोद्भावनयार्थान्तरगतिलक्षणो नाशः समुत्पन्न इति ॥ २६ ॥

व्याख्यार्थः—उस नाशमें अंधकाररूप द्रव्यका तेजोरूपमें जो संक्रमण (मिलता) है; अर्थात् अन्धकारसे प्रकाशरूप द्रव्यमें जो परिवर्तन (बदलना) है; उसको रूपांतर परिणामरूप नाश जानना चाहिये और अणु (परमाणु) का दूसरे परमाणुके साथ जो संयोग है; अर्थात् द्विप्रदेशादिभावको अनुभव करते हुए पूर्व परमाणुत्वरूपका नाश हो जाता है; इस कारणसे अर्थान्तरगमन हुआ अर्थात् अणुपर्यायसे स्कंधपर्याय उत्पन्न हुआ इससे अर्थान्तरगतिरूप नाशका स्थिरत्व (ठहराव) होता है । भावार्थ तो यह है; कि—जहां आकार (काला रंग) है; वहां भी उस आकारके धारक परमाणवोंके समूहसे

उत्पन्न हुआ अन्धतम (गहरा अंधेरा) है और फिर वहां ही (जहांपर अंधकार था उसी जगह) प्रकाशके परमाणुओंके समूहका संचार हुआ तब अंधकारके परमाणु तथा उन परमाणुओंका स्थान दूर हुआ और वह अंधकारके परमाणु उन तेज (प्रकाश) के परमाणुओंमें मिलगये वस यही रूपान्तरसंक्रम (अंधकारके परमाणुओंका तेजके परमाणुओंमें मिलजाना) है; इसीको रूपान्तरविगोचरनाश कहते हैं । और अवयवरूप परमाणुओंका अवयवी स्क्ंधरूपमें जो संक्रम है; उससे जो अर्थान्तरका उद्भाव है; उसीसे अर्थान्तरगतिरूप नाशका द्वितीय भेद सिद्ध होता है ॥ २६ ॥

पुनराह ।

पुनः उसी विषयको कहते हैं ।

सूत्रम् । रूपान्तराणुसंयन्धात्स्कन्धत्वं यद्यणोरपि ।

तत्संयोगविभागान्ध्यामपि भेदप्रबन्धता ॥ २७ ॥

सूत्रभावार्थः—रूपान्तर अणुके संयन्धसे यद्यपि स्क्ंधता होती है; तथापि संयोग और विभागसे ही भेदकी प्रबन्धता होती है ॥ २७ ॥

व्याख्या । यद्यप्यणो रूपान्तरपरमाणुसंयन्धात्स्कन्धत्वमणुसंयन्धस्कन्धतास्ति । तदिति तथापि संयोगविभागाभ्यां कृत्वा द्रव्योत्पादनाशभ्यां द्विप्रकाराभ्यामेव भेदप्रबन्धता द्रव्यविनाशद्वैविध्यमेव ज्ञेयम्, एतदुपलक्षणं ज्ञेयम् । यतो द्रव्योत्पादविभागेन यथा पर्यायोत्पादविभागस्तथा द्रव्यनाशविभागेनैव पर्यायनाशविभागो भवेदिति । ततः समुदयविभागस्तथार्थान्तरगमनं चेति द्वयमेव व्यवहियते । तत्र प्रथमस्तन्तुपर्यायन्तपटनाशः, द्वितीयो घटोत्पत्तिपर्यन्तमृत्पिण्डादिनाशश्च ज्ञेयः । उक्तं च संमितौ-विगमस्तविण्णसविहा समुदयजनिभं मिसोउ हुविपण्यो । समुदयविभागमितं अत्यन्तरभावगमनं च । १ ।' इत्यादिगाधया ज्ञेयम् ॥ २७ ॥

व्याख्यार्थः—यद्यपि एक परमाणुके अन्य परमाणुके संबंधसे अणुसंयन्धस्कन्धता है; तथापि संयोग और विभागसे अर्थात् द्रव्यके उत्पाद और नाशरूप जो दो प्रकार हैं; इनसे ही भेदप्रबन्धता अर्थात् द्रव्यके नाशके दो प्रकार समझने चाहिये । यह उपलक्षणासे जानना चाहिये क्योंकि—द्रव्यके उत्पादरूप विभागसे जैसे पर्यायका उत्पादरूप विभाग होता है; वैसे ही द्रव्यके नाशरूप विभाग (भेद) से पर्यायका नाशरूप विभाग होगा । इसी हेतुसे समुदयविभाग तथा अर्थान्तरगमन ऐसे दो ही व्यवहारमें लाये जाते हैं । उनमें तन्तुपर्यायके अन्तस्तक जो पटका नाश है; वह प्रथम समुदयविभाग है; तथा घटकी उत्पत्तिकक जो मृत्तिकापिण्डादिका नाश होता है; वह द्वितीय अर्थान्तरगमन है । और संमितिमें कहा भी है । इसी प्रकार नाश भी समुदयजनित तथा मिश्र ऐसे दो प्रकारका है; इससे समुदयविभाग तथा अर्थान्तरगमन ऐसे दो प्रकारका नाश

(अयं) होता है। इत्यादि गांधासे संयोग विभाग इन दोनोंसे भेदकी कल्पना समझनी चाहिये ॥ २७ ॥

सूत्रम् । ध्रौव्यं स्थूलजुसूत्रस्य पर्यायः समयादिकः ।

संप्रहस्य निजद्रव्यजात्या कालत्रयात्मकः ॥ २८ ॥

सूत्रभाषार्थः—स्थूलऋजुसूत्रनयका भुवभाव समयआदिक (समय प्रमाण) पर्याय है। और संप्रहस्यका निजद्रव्यजातिसे त्रिकालात्मक भुवत्व है ॥ २८ ॥

व्याख्या। ध्रौव्यं भुवस्वभावोऽपि स्थूलजुसूत्रस्य ऋजुमूत्रं द्विधा स्थूलसूक्ष्मभेदात्तत्र स्थूलजुसूत्रस्य पर्यायो मनुष्यादिकः समयप्रमाणमस्ति । प्रथमः स्थूल ऋजुसूत्रनयस्तदनुसारेण मनुष्यादिवर्षायाणां समयमानं ज्ञेयमिति भावः । पुनर्द्वितीयः संप्रहस्यस्य सम्मतो निजद्रव्यजात्या जीवपुद्गलादिकनिजद्रव्यजात्या कालत्रयात्मकत्रिकालव्यापको ज्ञेय इति । किं च आत्मद्रव्येण गुणपर्याययोरात्मद्रव्यं समानाधिकरणत्वेन अन्यवानुगम एव ध्रौव्यमिति । पुद्गलद्रव्येण गुणपर्याययोः पुद्गलद्रव्यानुगम एव ध्रौव्यमिति । एवं निजनिजजात्या निर्धारो ज्ञेय इति ॥ २८ ॥

व्याख्यार्थः—स्थूल और सूक्ष्म इन भेदोंसे ऋजुसूत्रनय दो प्रकारका है; उनमें स्थूल ऋजुसूत्रके मतमें समयप्रमाण जो मनुष्यआदिक पर्याय है; सो भुवस्वभाव है; भावार्थ यह है; कि—प्रथम जो स्थूल ऋजुसूत्रनय है; उसके अनुसार मनुष्यआदि पर्यायका जो समय है; उस प्रमाण (उतना) ध्रौव्य है; जैसे कोई जीव मनुष्यपर्यायमें पचास वर्ष रहा तो स्थूल ऋजुसूत्रके मतमें मनुष्यपर्यायके पचास वर्ष ही ध्रौव्य है। और दूसरा संप्रहस्यके संमत निजद्रव्यजातिसे अर्थात् जीवपुद्गलआदि निजद्रव्यकी जातिसे त्रिकालमें व्यापक ध्रौव्य जानना चाहिये। तथा आत्मद्रव्यसे गुण और पर्यायमें आत्मद्रव्यसमानाधिकरणताका जो अन्तपानुगम है; सो ही ध्रौव्य है। पुद्गलद्रव्यसे गुण और पर्यायमें पुद्गलद्रव्यका अनुगम है; वही ध्रौव्य है। इस प्रकार अपनी अपनी जातिसे ध्रौव्यका निर्धार (निश्चय) समझना चाहिये अर्थात् आत्मद्रव्यके गुणपर्यायोंमें आत्मद्रव्यकी और पुद्गलद्रव्यके गुण पर्यायोंमें पुद्गलद्रव्यका ध्रौव्य रहेगा और इनकी अनन्तर जातिमें भी यही व्यवस्था समझनी चाहिये जैसे मृत्तिकाके गुणपर्यायों (घटादिक) में मृत्तिका द्रव्यका ध्रौव्य रहता है ॥ २८ ॥

सूत्रम् । अर्थाः समर्थाः समये निरुक्ता इत्थं त्रिपालक्षणवन्त आसौः।

सम्पन्धिया तान्परिभाव्य भव्या अहत्क्रमाभोजयुगं

अपन्ताम् ॥ २९ ॥

सूत्रभाषार्थः—हे मय्य जीवो! इस पूर्वोक्त शीर्षसे क्यार्थ तबको जाननेसके शीर्ष-
करोने शास्त्रमें शक्तिके धारक धर्म अभर्मआदि षट् द्रव्य तीन प्रकारके लक्षणोंमें

निरूपित किये हैं । उनको बुद्धिसे मली भांति विचारके श्रीअर्हन् देवके चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण करो ॥ २९ ॥

व्याख्या । अर्थाः पद पदार्थाः धर्माधर्माकाशपुद्गलकालजीवाः समर्थाः शाश्वतपरिणामभाजः शक्तियुक्ताः समये सिद्धान्ते निरुक्ताः कथिता आप्तैर्यथार्थतत्त्ववेदिभिस्तीर्थकृद्भिः । ते कीदृशा इत्थं पूर्वोक्तवर्णनरूपेण त्रिधा लक्षणवन्तो लक्षणत्रयविराजमानाः । भावार्थस्त्वयम्—सिद्धान्ते सर्वेऽर्थाः विविधप्रकारेण त्रिलक्षणाः कथ्यन्ते । लक्षणत्रयं तत्त्वादव्ययध्रौव्यात्मकं तच्छीलं तत्त्वभावं च भाषितमिति । भव्या भवाय अर्हा भव्यास्तान् अर्थान् पटपि लक्षणत्रयभावनायां सम्यग्बुद्ध्या परिभाष्य पर्यालोच्यार्हकमाम्भोजयुग्मं जिनचरणपङ्कजद्वयं त्रयन्तामाद्रियन्तामिति । तज्ज्ञाने सति तत्चरणमुक्त्युत्पत्तिफलं लक्ष्मीकृतम् । भोजेति श्लेषेण मन्थकर्तृनाम सङ्केतश्चेति । यथा च ये पुरुषास्त्रिलक्षणभवनया विस्ताररुचिविशेषेण सम्यक्त्वमवगाहान्तरङ्गमुखानुभवाभिलाषपरा भवन्तु । पुनस्तथैव सम्यक्त्वपूर्वकमुक्तिप्राप्तिः सुलभेति ध्येयम् ॥ २९ ॥

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कणायां सप्तमयर्गमितपद्-
द्रव्याणां त्रिलक्षणवर्णनाख्यो नवमोऽध्यायः परिकल्पितः ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव यह पद पदार्थ जो कि—निरन्तर परिणामके भागी तथा शक्तियुक्त हैं; उनको यथार्थ तत्त्वोंके वेत्ता (जाननेवाले) तीर्थकर्तोंने सिद्धान्तमें पूर्वोक्त उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यस्वरूप तीन लक्षणोंसे विराजमान वर्णन किये हैं । भावार्थ यह कि—जैनसिद्धांतमें सम्पूर्ण पदार्थ अनेक प्रकारसे त्रिविध लक्षणसहित कहे जाते हैं; और लक्षणत्रय यह है; जैसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य अर्थात् सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप शील अथवा स्वभावके धारक हैं; ऐसा कहा गया है । इस हेतुसे हे भवके योग्य जीवो ? उन पद पदार्थोंको लक्षणत्रयकी भावनासे सम्यक् प्रकार बुद्धिद्वारा जानकर अर्थात् पूर्णरीतिसे विचार करके श्रीअर्हत् पगवान्के चरण कमलमुगलका सेवन करो अर्थात् आदर करो । तात्पर्य यह कि—पद पदार्थोंका ज्ञान होनेपर श्री जिनदेवके चरणोंमें भक्तिका उत्पन्न होना यही मुख्य फल है । और श्लोकमें जो “क्रमांभोज” यह पद है; उसमें श्लेषसे “भोज” इस प्रकार ग्रंथकर्ताके नामका भी संकेत है । और जो भव्य जीव हैं; वह इस प्रकार पदार्थमें त्रिलक्षणताके विचारसे उत्पन्न हुई जो विस्ताररूप उससे सम्यक्त्वका अवगाहन करके अंतरंगमुख (मोक्षमुख) के अनुभवकी अभिलाषामें तत्पर हों और उनको इसी प्रकारसे पहले सम्यक्त्व होकर तत्पश्चात् मुक्तिकी प्राप्ति सुगम होगी ऐसा विचार करना चाहिये ॥ २९ ॥

इति श्रीआचार्योपाधिधारक पं० टाकुरप्रसादविरचितभाषाटीकासमलङ्कृतायां
द्रव्यानुयोगतर्कणाव्याख्यायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ दशमाध्याये द्रव्यगुणपर्यायाणां भेदान् वितत्य विवृणोति ।

अथ इस दशम (१०) अध्यायमें द्रव्य गुण तथा पर्यायोक्ते भेदोंको पृथक् पृथक् करके, विवरण करते हैं ।

सूत्रम् । भिन्नाभिन्नत्रिधाद्यर्थं निरूप्याथ स्वरूपतः ।

द्रव्यादीर्नि प्रवक्ष्यामि भेदानागमसंमतान् ॥ १ ॥ ना

सूत्रभावार्थः—कथंचित् भिन्न, कथंचित् अभिन्न तथा त्रिविध लक्षणयुक्त द्रव्य-गुण पर्यायभादि अर्थका निरूपण करके अनन्तर सिद्धान्तके संमत द्रव्यादिके भेदोंको इस दशम (१०) अध्यायमें कहंगा ॥ १ ॥

व्याख्या । द्रव्यं गुणाः पर्याया भिन्नाः पुनरभिन्नाः पुनस्त्रिविधाः पुनस्त्रिलक्षणवन्तः अर्थाः । भिन्नान्यभिन्नानि च त्रिधा च त्रिलक्षणानि चेति द्वन्द्वः । आदिशब्दाद् भवभावादीनि तेषामर्थः प्रतिपादनं तद्विन्नाभिन्नत्रिधाद्यर्थं निरूप्य कथयित्वा । अथेति । पुनः स्वरूपतः स्वरसात् द्रव्यादीर्नि भेदानागमसंमतान्सिद्धान्तोक्तान्प्रवक्ष्यामि कथयिष्ये ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—द्रव्य गुण तथा पर्याय भिन्न भी हैं; और अभिन्न भी हैं; और त्रिविध लक्षणयुक्त हैं । भिन्न अभिन्न और त्रिधा इनका यहां द्वंद्व समास है; और “त्रिधाभादि” यहां आदि शब्दसे भव, भावआदिका ग्रहण है; उनका जो अर्थ अर्थात् प्रतिपादन सो भिन्नाभिन्नत्रिधाद्यर्थ है; उसको अर्थात् भिन्न अभिन्न तथा त्रिधालक्षणयुक्त द्रव्य-गुण, पर्याय, भव और भावआदिके अर्थको वर्णन करके तदनन्तर शास्त्रमें कहे हुए जो स्वभावसे द्रव्यआदिके भेद हैं; उनको कहंगा ॥ १ ॥

सूत्रम् । सम्यक्त्वं हि दयादानक्रियामूलं प्रकीर्तितम् ।

विना तत्संचरन्धर्मे जालन्ध इव स्थिति ॥ २ ॥

सूत्रभावार्थः—इन द्रव्यादिके ज्ञानसे जो सम्यक्त्व होता है; वह दया दान और क्रिया इन सबका मूल कारण कहा गया है । इस सम्यग्दर्शनके विना धर्मरूप मार्गमें प्रवृत्त हुआ पुरुष जन्मांधके सदृश दुःखको पाता है ॥ २ ॥

व्याख्या । अथैतेषां विज्ञानात्रिधितं सम्यक्त्वं प्रकीर्तितम् । कीदृशं दया जीवरक्षा, दानमभयादि पञ्चधा, क्रिया कर्त्तव्यानि एता मूलं यस्य तत् । यदुक्तं—जीवाः नवपदस्थे जो जाणइ तस्य होइ सम्मत्तं पुनर्विशिकायां “दाणाइआ ओ एअं मि चेवसहलाओहुंति” किरियाओ । एयाओ विहु जम्हा मोक्त्वफलाओ पराओ अण ॥ १ ॥ इति वचनान् । तत्सम्यक्त्वं विना धर्मे धर्ममार्गे संचरन् प्रवर्तन् स्थिति छिन्नयति क इव जालन्ध इव । यथा जालन्धो जन्मान्धः पुमान्मार्गे पथि संचरन् स्थिति गर्त्तापातादिदुःखमनुभवति तथैव सम्यक्त्वहीनोऽपि भवकूपनिपाती स्यात् । ततः सम्यक्त्वं विना येऽजीतार्थास्तथाऽजीतार्थनिधिताः स्वस्वाभिनिवेशेन हृष्टमार्गे पतिताः सन्तः सर्वे एते जालन्धप्राया ज्ञातव्याः । मय्यं ज्ञात्वा

कुर्वन्ति तदपि तेषां निष्फलमेव भवेत् । उक्तं च “सुन्दर बुद्धी इक्यं बहुयं पिण सुन्दरं होई” ततो द्रव्यगुणपर्यायभेदपरिज्ञानाच्छुद्धं सम्यक्त्वं आदत्तव्यम् ॥ २ ॥

व्याख्यानार्थः—इन द्रव्यआदिके ज्ञानसे निश्चित सम्यक्त्व कहा गया है; वह सम्यक्त्व कैसा है; सो कहते हैं; समस्त जीवोंकी स्वरूप दया, अभयआदि भेदसे पांच प्रकारका दान, और क्रिया अर्थात् शास्त्रोक्त कर्तव्य यह जिसके मूल हैं । इस विषयमें अन्यत्र कहा भी है; कि—“जो जीवआदि नव ९ पदार्थोंको जानता है; उसीके सम्यग्दर्शन होता है । पुनः विशिकामामक ग्रंथमें ऐसा वचन है; कि—एक सम्यक्त्वके होने-पर दानादिक समस्त क्रिया सफल होती हैं; और इसीसे यह मोक्षफला अर्थात् मोक्ष-रूप फलको देनेवाली हैं; और सम्यक्त्वके बिना जो क्रिया हैं; वह मोक्षरूप फलको देने-वाली नहीं हैं । इसलिये सम्यक्त्वके बिना धर्मरूप मार्गमें प्रवृत्तहुआ मनुष्य ऐसे दुःखोंको पाता है; जैसे मार्गमें चलता हुआ जन्मान्ध । तात्पर्य यह कि—जैसे जन्मसे ही अंधा जीव मार्गमें चलताहुआ खड्डेमें गिरनेआदिरूप दुःखका अनुभवन करता है; वैसे ही सम्यक्त्वसे जो हीन है; वह भी संसाररूपी कूपमें गिरनेवाला होता है । इस हेतुसे सम्यक्त्वके बिना जो अगीतार्थ है; अथवा अगीतार्थनिश्चित हैं; वह सब अपने अपने दुराग्रहके वशसे हठरूप मार्गमें गीरे हुए हैं; इसलिये इन सबोंको जन्मान्धोंके सदृश समझने चाहियें । और वह लोग जिस कर्म धर्मको आच्छा समझके करते हैं; वह भी उनके निष्फल ही होता है । ऐसा कहा भी है “सुन्दर बुद्धिसे अर्थात् उत्तम परिणामोंसे कियाहुआ उत्तम काम भी सम्यक्त्वके बिना सुन्दर नहीं होता” इसलिये द्रव्यगुण तथा पर्यायोंके जाननेसे जो शुद्ध सम्यक्त्व होता है; उसका आदर करना चाहिये अर्थात् द्रव्यादिके ज्ञानसे सम्यक्त्वको शुद्ध करके उसका ग्रहण करना चाहिये ॥ २ ॥

अथ नामतः पण्णां द्रव्याणां कीर्तनमाह ।

अथ नामसे स्वमाननीय वद् द्रव्योंका कथन करते हैं ।

सूत्रम् । धर्माधर्मौ नभःकालौ पुद्गलौ जीव इत्यमी ।

अर्थाः पदं समये ख्याता जिनैराद्यन्तवर्जिताः ॥ ३ ॥

सूत्रभावार्थः—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव इस प्रकार इन आदि अन्तर्वर्जित छे द्रव्योंको श्रीजिनेन्द्रोंने जिनागममें कहा है ॥ ३ ॥

व्याख्या । धर्मश्चाधर्मश्च धर्माधर्मौ धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायौ । तथा नभःकालौ नभश्च कालश्च नभःकालावाकाशास्तिकायकालौ । पुद्गलः पुद्गलद्रव्यम्, जीवो जीवद्रव्यम्, इत्यमी पद । न न्यूना नाधिकाः । अर्थाः पदार्थाः समये श्रीजिनप्रणीतागमै ख्याताः कथिताः श्रीजिनैः श्रीवीतरागैः । कीदृशा आद्यन्तवर्जिता अनाद्यनिधना इत्यर्थः । एतेषां पण्णां फलं वर्जयित्वा पञ्चास्तिकायाः अस्तयः प्रदेशालैः कायन्ते शब्दायन्त इति पञ्चा-

स्तिकायाः । कालस्यास्तिकायात्वं कथं नास्ति तत्राह । “अपएसि ए काले” कालद्रव्यस्य प्रदेशसंघातो न विद्यते, यतः—एकः समयोऽन्यस्मात्समयान्न प्रक्षिप्यत एवमन्येषामपि । तथा हि “धर्माधर्माकाशादायिकैकमतः परं त्रिकमनन्तम् । कालं विनास्तिकाया जीवमृते चाप्यकर्तृणि ॥ १ ॥ इत्यादि साधर्म्यवैधर्म्यादिभेदपरिज्ञापनाय प्रशमरत्यादिग्रन्था विलोकनीयाः । पुनरेतेषां भेदाः ‘परिणामजीवमुक्ता सपएसद्धारित्तिकिरियाय । निश्चं कारण-कृता सच्चगदइयर अपदेशां ॥ १ ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य यह पद पदार्थ न इनसे न्यून (कम) और न अधिक श्रीवीतरागदेवेने अथवा आचार्योंने श्रीजिनविरचित आगममें कहे हैं । कैसे हैं; यह पदार्थ? कि—आदि अन्त शून्य हैं; अर्थात् न तो कभी इनकी आदि हुई और न कभी इनका अन्त होगा । इन छहों पदार्थोंमेंसे कालको छोड़कर बाकीके पांच अस्तिकाय हैं । अस्ति प्रदेशका नाम है; अतः प्रदेशोंसे जो कायन्ते “कहे जायं” वह अस्तिकाय कहलाते हैं । अब कालके अस्तिकायता क्यों नहीं है; इस विषयमें कहते हैं; कि—काल अप्रदेशी है; अर्थात् कालद्रव्यके प्रदेशोंका संघात नहीं है; क्योंकि—एक समय दूसरे समयसे भेदको प्राप्त नहीं होता है । इस प्रकार अन्य घटिकाआदिका भी भेद नहीं हो सकता है । और धर्म, अधर्म, तथा आकाश यह तीनों एक एक हैं; और इनके भागोंके तीन अर्थात् काल पुद्गल और जीव ये तीनों द्रव्य अनन्त हैं । तथा कालको छोड़के सब अस्तिकाय हैं; और जीवके सिवाय सब अकर्त्ता हैं । इत्यादि साधर्म्य, वैधर्म्यआदि भेदोंके जाननेके लिये प्रशमरतिआदि ग्रन्थ देखने चाहियें । और इन छहों द्रव्योंके समस्त भेद यह हैं. परिणामित्व, जीवत्व, मूर्त्तत्व, सप्रदेशत्व, एकत्व, क्षेत्रत्व क्रियावत्त्व नित्यत्व कारण-वत्त्व कर्तृत्व सर्वगतत्व असर्वतत्त्व और प्रदेशत्व । इन भेदोंसे साधर्म्य वैधर्म्यका ज्ञान करना चाहिये अर्थात् जो धर्म जीवमें और पुद्गलमें दोनोंमें एकमे हों उनमें तो जीव पुद्गलके साधर्म्य है; और जो भिन्न २ हों उनमें वैधर्म्य है; ऐसे सबमें समझना ॥ ३ ॥

अथ धर्मास्तिकायस्य लक्षणमाह ।

अथ धर्मास्तिकायका लक्षण कहते हैं

सूत्रम् । परिणामी गतेर्धर्मा भवेत्पुद्गलजीवयोः ।

अपेक्षाकारणाद्धोके मीनस्येव जलं सदा ॥ ४ ॥

सूत्रभावार्थः—लोकमें अपेक्षा कारण होनेसे पुद्गल तथा जीवके गमनका परिणामी धर्मास्तिकाय है; जैसे मीनके सदा गतिपरिणामी जल है ॥ ४ ॥

व्याख्या । गतेर्धर्मस्य परिणामी अर्थाद्विपरिणामी पुद्गलजीवयोर्धर्मो धर्मास्तिकायो भवेत् । कस्माद्धोके चतुर्दशरज्ज्वात्मकाकाशखण्डे अपेक्षाकारणात् परिणामव्यापाररहित-तात्, अधिकरणरूपौदासीन्यहेतोश्च तत्र दृष्टान्तमाह । मीनस्येव जलं सदैव निर-

न्तरं जलं यथा मीनस्य मत्स्यस्य गतिपरिणामि अस्ति अपेक्षाकारणात् । गमनागमनादिक्रियापरिणतस्य मत्स्यस्य जलं अपेक्षाकारणमस्ति तथैव धर्मद्रव्यमपि ज्ञेयम् । निष्कर्षस्त्वयम्—स्थले क्षपक्रियाव्याकुलतया चेष्टा हेत्वच्छाभावादेव न भवति । न तु जलाभावादिति गत्यपेक्षाकारणे मानाभाव इति चेन्न । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लोकसिद्धव्यवहारादेव तद्वेतुत्वसिद्धेरन्यथान्यकारणेनेतराखिलकारणासिद्धिप्रसंगादिति दिक् ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—जीव तथा पुद्गलके गति अर्थात् गमनमें परिणामी धर्मास्तिकाय द्रव्य होता है; क्योंकि—वह धर्म द्रव्य लोकमें अर्थात् चतुर्दश (चोदह १४) रज्जुप्रमाण जो आकाशखंड है; उसमें यह धर्म द्रव्य अपेक्षा कारण है; और गमनरूप अथवा गमनकरानेरूप व्यापारसे रहित अधिकरणस्वरूप उदासीन कारण है । इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं । जैसे जल मीन (मत्स्य) की गतिमें सदा परिणामी है क्योंकि—वह जल अपेक्षा कारण है; अर्थात् गमन तथा आगमनआदि क्रियामें परिणत मत्स्यके जल अपेक्षा कारण है । उसी प्रकार गमनमें परिणत जीव पुद्गलके धर्मद्रव्य भी अपेक्षा है; ऐसा जानना चाहिये । भावार्थ तो यह है; कि—वह मीन स्थलमें अपनी गमनक्रियामें व्याकुलित होता है; और उस व्याकुलतासे जो गमनकी चेष्टाकी कारणभूत इच्छा है; वह इच्छा ही नहीं होती इसीसे वह मीन स्थलमें गमन नहीं करता है । वहां कोई शंका करता है; कि—मीन-स्थलमें जो गमन नहीं करता है, सो जलके अभावसे नहीं करता है; और तुम जो जलको गतिमें अपेक्षा कारण मानते हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है ? उसका समाधान यह है; कि—यह ठीक नहीं क्योंकि—अन्वय और व्यतिरेकसे जो लोकमें प्रसिद्ध व्यवहार है; उसीसे उस जलमें गमनकी कारणता सिद्ध होती है; अर्थात् जिसके होनेपर कार्य हो और न होनेपर न हो यही अन्वयव्यतिरेक है; और जिसमें अन्वयव्यतिरेक घट जाय वही लोकमें कारण माना जाता है; इस प्रसिद्ध व्यवहारसे जल भी मीनकी गतिमें कारण है; क्योंकि—जलके होनेपर मीन गमन करता है; और जलके अभावमें नहीं इसलिये जल गमनमें कारण है । यदि ऐसा न मानोगे तो अन्तके कारणसे अन्य सय कारणोंकी असिद्धिका प्रसंग होगा । यह संक्षेपसे धर्मद्रव्यका लक्षण हुआ ॥ ४ ॥

अथाधर्मास्तिकायस्य लक्षणं कथयन्मह ।

अत्र अधर्मास्तिकायका लक्षण कहते हैं ।

सूत्रम् । स्थितिहेतुरधर्मः स्यात्परिणामी तयोः स्थितेः ।

सर्वसाधारणो धर्मो गत्यादिर्द्रव्ययोर्द्रव्योः ॥ ५ ॥

सूत्रभावार्थः—जीव तथा पुद्गलकी स्थितिका परिणामी और स्थितिका हेतु अधर्मद्रव्य है; और यह गति तथा स्थितिरूप अखिल साधारण धर्म इन धर्म अधर्म-रूप दो ही द्रव्योंमें है ॥ ५ ॥

व्याख्यार्थः—स्वभावसे ऊर्ध्वगामी सिद्ध जीवका यदि धर्मास्तिकाय द्रव्यके प्रतिबन्ध विना अनन्त अर्थात् अतट (अपार) तथा लोक और अलोक-दोनोंमें व्याप्त ऐसे आकाशमें परिभ्रमण जो है; सो नहीं रुक सक्ता है । और यदि गमनमें धर्मास्तिकाय-द्रव्यका प्रतिबन्धकत्व न हो तो एक समयमें लोकके अग्रभागमें जानेवाले और जैसे लोकमें गमन किया उसी प्रकार अलोकमें गमन करनेवाले तथा स्वभावसे ऊर्ध्वगमन-कारक ऐसे सिद्धोंके ऊर्ध्वगमनरूप जो गमन है; उसकी निवृत्ति (रहितता) अवतक भी न हो क्योंकि—अनन्तलोकांशप्रमाण अलोकाकाश है, अर्थात् लोकसे अनन्त गुणा अलोक है । “लोकाकाश गतिमें हेतु है; इसलिये अलोकमें सिद्धोंका गमन नहीं है” ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि—धर्मास्तिकायके विना लोकाकाशकी व्यवस्था ही नहीं हो सकती है । क्योंकि—धर्मास्तिकायविशिष्ट (सहित) जो आकाश है; वह ही लोकाकाश है; और उस लोकाकाशको ही यदि गमनका कारण मानें तो घट आदिमें भी वण्डविशिष्ट जो आकाश है; वह हेतु हो जावे । इसलिये लोकाकाशको गतिमें कारण मानना यह पक्ष अकिञ्चित्कर (अयुक्त) है । और भी अन्यस्वभावयुक्तत्वरूपसे जो कल्पित आकाश है; उसके अन्य स्वभावकी कल्पना करना यह भी अयुक्त है; अर्थात् गतिहेतुता धर्मद्रव्यका स्वभाव है; उस गतिहेतुतासे युक्त जो आकाश उसकी लोकाकाश यह कल्पना की गई है; तब उस कल्पित लोकाकाशमें धर्मद्रव्यके स्वभावकी कल्पना अयोग्य ही है । इसलिये धर्मास्तिकायको गतिका हेतु अवश्य प्रमाणमें लाना चाहिये अर्थात् मानना चाहिये । और “धर्मद्रव्य पुद्गल और जीवोंको गमन करानेरूप स्वभावका धारक है” इत्यादि कहा हुआ जो सिद्धान्तका प्रमाण है; उसका भी यहां विचार करना चाहिये ॥ ६ ॥

अथ धर्मास्तिकाये प्रमाणमाह ।

अत्र अधर्मास्तिकायद्रव्यके विषयमें प्रमाण कहते हैं ।

सूत्रम् । स्थितिहेतुर्यदा धर्मो नोच्यते कापि चेद्भयोः ।

तदा नित्या स्थितिः स्थाने कुत्रापि न गतिर्भवेत् ॥ ७ ॥

सूत्रभाषार्थः—अब यदि जीव पुद्गलकी कही भी स्थितिका हेतुभूत अधर्म द्रव्य नहीं कहोगे तो पुद्गल और जीवकी नित्य स्थिति ही होगी कहीं भी उनकी गति नहीं हो सकेगी ॥ ७ ॥

व्याख्या । यदा द्वयोः पुद्गलजीवयोः कापि स्थितिहेतुरवस्थानकारणमधर्मास्तिकायो नोच्यते तदा स्थाने सर्वत्र स्थाने नियता नियामका स्थितिरेव स्यात्, न कुत्रापि गतिर्भवेदिति । यदि च सर्वजीवपुद्गलसाधारणस्थितिहेतुत्वमधर्मद्रव्यं न कथ्यते किन्तु धर्मा-

स्तिकायाभावप्रयुक्तगत्यभावेनालोके स्थित्यभाव एवं निगदतामलोकाकाशेऽपि कस्मिंश्चिदपि स्थानके गतिं विना पुद्गलजीवद्रव्ययोनित्यस्थितिः प्रापयितव्या स्यात् । इत्थमिव द्वितीयं गतिस्थितिस्वातन्त्र्यपर्यायरूपं चास्ति । यथा गुरुत्वलघुत्वयोरेकस्यैकाभावरूपाद्विशेषप्राहक-प्रमाणात् । तस्मात्तथेति । ततः कार्यभेदेऽपेक्षाकारणद्रव्यभेदोऽवश्यं भन्तव्यः । धर्मास्तिका-याभावप्रयुक्तस्थित्यभावेन गतिभावकथनाद्धर्मास्तिकायास्याप्यपलापो भवेत्, निरन्तरगति-स्वभावेन वा द्रव्यमकर्तुं वा शक्यं तर्हि निरन्तरस्थितिस्वभावेनापि कथं क्रियते । तस्माच्छ्री-जिनवाणीनिष्कर्षमासाद्य धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायेति द्रव्यद्वयमसंकीर्णस्वभावेन भावनी-यमिति ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—यदि जीव तथा पुद्गलद्रव्यकी कहीं भी स्थितिका कारण अधर्म द्रव्य नहीं मानोगे तो सब जगह नियतरूपसे जीव पुद्गलकी स्थिति ही सिद्ध होगी कहीं भी गति न होगी तात्पर्य यह कि—यदि सब जीव तथा पुद्गलके प्रति साधारण रूपसे स्थितिका हेतुभूत अधर्मद्रव्यको नहीं कहते हो किन्तु धर्मास्तिकायके अभाव-प्रयुक्त जो गतिका अभाव है; उसीसे अलोकमें स्थितिका अभाव है; ऐसा कहते हो तो इस प्रकार कहनेवाले तुम्हारे मतमें अलोकाकाशमें भी किसी भी स्थानमें गतिके विना पुद्गल और जीवद्रव्यकी नित्य स्थिति प्राप्त करनी होगी यदि अलोकमें धर्म द्रव्य के न होनेसे गति नहीं होती ऐसा कहो तब तो अन्वय व्यतिरेकसे जैसे धर्म-द्रव्यको गतिमें कारणता है; ऐसे ही स्थितिमें अधर्मद्रव्यको कारण मानना पड़ेगा इस प्रकार गतिकी स्थिति एक स्वतन्त्र पर्याय है; और उसका कारण अधर्मद्रव्य है; न कि—गतिका अभाव स्थिति और धर्मका अभाव अधर्म है; जैसे विशेषसत्ताप्राहक प्रमाण होनेसे गुरुत्व लघुत्वमें एकका एक अभावरूप है; ऐसे ही धर्म अधर्म भी भावरूप हैं; क्योंकि—एक (धर्म) का कार्य गति; और दूसरे (अधर्म) का कार्य स्थिति है; तब कार्यके भेदसे अपेक्षाकारण द्रव्यका भी भेद अवश्य भन्तव्य है; और धर्मास्तिकायके अभावप्रयुक्तस्थितिके अभावसे गतिभावका कथन होनेसे धर्मास्तिकाय द्रव्यका भी अपलाप (अभाव) हो जायगा यदि यह कहो कि—निरन्तर गतिस्वभावसे द्रव्य (द्रव्यणुकादिद्रव्य) कैसे कर सकते हैं; तो निरन्तर स्थितिशीलतासे भी द्रव्यकी सिद्धि कैसे कर सकते हैं; क्योंकि—जीव पुद्गलोंमें गति क्रिया विना कुछ भी नहीं होसक्ता इस कारणसे श्रीजिनदेवकी वाणीसे सत्त्वको ग्रहण करके धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय यह दोनों द्रव्य असंकीर्ण (विन्नभिन्न) स्वभाव हैं; ऐसी भावना अवश्य करनी चाहिये ॥ ७ ॥

अथाकाशद्रव्यस्य लक्षणमाविष्करोति ।

अब आकाशद्रव्यके लक्षणको प्रकट करते हैं ।

सूत्रम् । यो दत्ते सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहनम् ।

लोकालोकप्रकारेण द्रव्याकाशः स उच्यते ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—जो साधारणरूपसे सब द्रव्योंको अवगाहन अर्थात् रहनेको देता है; वह आकाशद्रव्य है; और लोक तथा अलोक इन दो प्रकारोंसे कहा जाता है ॥८॥

व्याख्या । य आकाशास्तिकायः सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहनं सामान्यावकाशं दत्ते स द्रव्याकाशो लोकालोकप्रकारेणोच्यते इति । यतः सर्वद्रव्याणां यः सर्वदा साधारणावकाशदाता सोऽनुगत एक आकाशास्तिकायः कथितः सर्वाधार इति । यथा पक्षिणां गगनमिवेति व्यवहारनयदेशभेदेन भवेत् । तद्देशीयानुगत आकाश एव पर्यवसन्नः स्यात् । तथा च तत्तद्देशोर्ध्वभागावच्छिन्नमूर्त्ताभावादिना सव्यवहारोपपत्तिरिति वर्धमानाशुक्तं मानवद्यम् । तस्याभावादिनिष्ठत्वेनानुभूयमानद्रव्याधारान्नापलापप्रसंगात्, सावद्रतिसंधानेऽपि लोकव्यवहारेणाकाशदेशप्रतिसंधयोक्तव्यवहारात् । आकाशस्तु लोकाकाशादिभेदेन द्विधोक्तः । यतः सूत्रम् “दुविहे आगासे पणसे लोयागासेय अलोयागासेय” एतद्भेदद्वयम् ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—जो सब द्रव्योंको साधारण (सामान्य) रूपसे अवकाश देता है; वह आकाशास्तिकाय लोक और अलोक इन भेदोंसे आकाशद्रव्य कहलाता है । क्योंकि—जो सब द्रव्योंको सदा अवकाश देनेवाला है; वह अवकाशदानृत्तारूप एक ही आकाशास्तिकाय सर्वाधार कहा गया है । जैसे कि—पक्षियोंका आधार गगन (आकाश) है; यद्यपि यह व्यवहार नयदेशभेदसे होता है; परन्तु उन २ देशोंमें अनुगत जो एक आकाश है; उसीकी इस व्यवहारसे सिद्धि होती है । और उन उन प्रदेशोंमें ऊर्ध्वदेशावच्छेदसे मूर्तिमत्ताके अभावभाविसे अवकाशदानृत्तरूपसे आकाशके व्यवहारकी उपपत्ति होती है; ऐसा जो वर्धमानभादिका कथन है; सो अशुक्त वा दुष्ट नहीं है । क्योंकि—आकाश अभाव (शून्य) रूपताकी प्रतीति है; तथा सर्वदा अनुभूयमान जो संपूर्ण द्रव्योंकी—आधारताका अंश है; उसके अपलाप (नाश) होनेका प्रसंग है; और जहांतक गतिका संधान है; वहांतक भी लोकव्यवहारसे आकाशदेशप्रतिसंधयोक्त व्यवहार है । और वह आकाश लोकाकाश, और अलोकाकाश इन भेदोंसे दो प्रकारका कहा गया है क्योंकि—“आकाश दो प्रकारके कहे गये हैं; एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश” ऐसा सूत्र है ॥ ८ ॥

अयैनमेवार्थं भीमांसयन्नाह ।

अब इसी अर्थका विचार करते हुये कहते हैं ।

सूत्रम् । धर्मादिसंयुतो लोको ऽलोकस्तेषां वियोगतः ।

निरवधिः स्वयं तस्यावधित्वं तु निरर्थकम् ॥ ९ ॥

सूत्रभाषार्थः—धर्मादि द्रव्योंसहित जो आकाश है; वह लोकाकाश है; और जो धर्मादि द्रव्योंसे शून्य है; वह अलोकाकाश है । और वह स्वयं अवधिरहित है; उसकी अवधिका मानना निरर्थक ही है ॥ ९ ॥

व्याख्या । धर्मास्तिकायादिसंयुक्त आकाशो लोकस्तदितरस्त्वलोकः । स च पुनर्निरवधिरपारोऽलोकस्तस्यालोकस्य स्वयमात्मना अवधित्वमन्तर्गुह्य इति । कश्चिदाहाय यथा लोकस्य पार्श्वेऽलोकस्यापि पारोऽस्ति तथैवापेऽपि द्वितीयतटे पारो भविष्यतीति ब्रुवाणमुत्तरयति । लोकस्तु भावरूपोऽस्ति तस्यावधित्वं घटते परन्त्वपेऽलोकस्य केवलमभावात्मकस्यावधित्वं कथं कल्पते शशशृङ्गवन् । यथा असदविद्यमानं शशशृङ्गं न कुत्रापि निरीक्ष्यमाणं विद्यमानवद्वाभाति, तथैवैतस्याप्यलोकस्य अविद्यमानस्यावधित्वं न घटामाटीकते । अथ च भावरूपात्मकत्वमङ्गीक्रियते तदा तु पडतिरिक्तमन्यद्रव्यं नास्तीति व्यवहारादाकाशदेशरूपस्य तु तदन्तत्वं कथयतां बुद्ध्याघातो जायते । तस्मादलोकाकाशस्त्वनन्तमेव मन्तव्य इति । आकाशो यथा सान्तः शंसितो धर्माधर्मानुभावात् तस्य भावस्तद्भावात्तद्भावः । अलोकाकाशोऽपि सान्तो धर्माधर्मानुभावी भवन्नतिरिक्तद्रव्यत्वभापत्स्यते । तस्माद्यथोक्तमेव न्याय्यम् । यावता आकाशेन धर्माधर्मौ व्याप्य स्थितौ तावता तत्परिणामशालिना आकाशेनापि भवितव्यम् । तयोरभावात्तस्याप्यभावः सुपरिशोक्षनीय इति ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—धर्मास्तिकायादि द्रव्योत्से संयुक्त जो आकाश है; वह लोकाकाश है; और उन द्रव्योत्से जो असंयुक्त है; वह अलोकाकाश है; और वह अलोक निरवधि अर्थात् अपार (अन्तरहित) है; क्योंकि—उस अलोकके अपने स्वरूपसे अवधित्व कहना यह निरर्थक है; अर्थात् अलोकाकाश अवधिसहित है; यह कहना व्यर्थ है । अब यहाँ कोई शंका करता है; कि—“जैसे लोकाकाशके पासमें अलोकाकाशका पार होता है; ऐसे ही आगे भी अर्थात् दूसरे तटमें भी उसका पार अवश्य होगा” ? इस प्रकारकी शंका करनेवालेको उत्तर देते हुये कहते हैं; कि—लोकाकाश तो धर्मादिद्रव्योंका अधिकरण होनेसे भावरूप है; इसवास्ते उसका तो अन्त घटित होता है; परन्तु उसके आगे धर्मादि द्रव्योत्से शून्य केवल अभावस्वरूप जो सुस्तेके सींगके समान अलोकाकाश है; उसके अवधिसहितता कैसे कल्पित हो सकती है । जैसे अविद्यमान जो सुस्तेका सींग है; उसको देखो तो वह कहीं भी विद्यमान पदार्थके समान देखनेमें नहीं आता है; ऐसे ही अविद्यमान जो अलोक है; इसके भी मर्यादाका कथन करना है; तो संगत नहीं है । और यदि इस अलोकाकाशको भावस्वरूप अङ्गीकार करो तो छ द्रव्यसे अतिरिक्त (सिवाय) कोई अन्य द्रव्य नहीं है; इस व्यवहारसे आकाशदेशस्वरूप जो अलोकाकाश है; उसके सान्तता कहनेवालोंकी बुद्धिका घात होता है । इसलिये अलोकाकाशको तो अनन्त (अपार) ही मानना चाहिये । आकाश अर्थात् लोकाकाशको जो सान्त कहा है; सो धर्म और अधर्मद्रव्यकी सामर्थ्यसे कहा गया है; और इसीसे वह भावरूप है; और धर्मादिके अभावसे अलोकाकाश अभावरूप है । यदि अलोकाकाशको भी सान्त मानोगे तो वह अलोकाकाश धर्म अधर्मका अनुभावी (सामर्थ्ययुक्त) होताहुआ छ द्रव्योत्से भिन्न द्रव्यताको प्राप्त हो जायगा । इसलिये

अलोकाकाशके विषयमें पूर्वकथित जो अवधिरहितता (अनन्तपना) है; सो ही युक्ति-युक्त है । तात्पर्य यह है; कि-जितने आकाशदेशमें धर्म अधर्म व्याप्त होकर स्थित हैं; उतने ही परिमाणसहित आकाशको भी होना चाहिये और जहां धर्म अधर्म इन दोनोंका अभाव है; वहां आकाशका भी अभाव ही समझना चाहिये अर्थात् अलोकाकाश अनन्त है; न कि सान्त ॥ ९ ॥

अथ कालभेदानाह ।

अथ कालके भेदोंको कहते हैं ।

सूत्रम् । वर्तमानालक्षणः कालः पर्यायद्रव्यमिष्यते ।

द्रव्यभेदात्तदानन्त्यं सूत्रे ख्यातं सविस्तरम् ॥ १० ॥

सूत्रभावार्थः—वर्तमानालक्षण जो काल है; वह पर्यायद्रव्य माना गया है; और द्रव्यके भेदसे उस कालका अनन्तपना उत्तराध्ययनसूत्रमें विस्तारसे कहा गया है ॥ १० ॥

व्याख्या । कालस्तु परमार्थतो द्रव्यं नास्तीति शङ्कमानं निराकुरुते । वर्तनेति—सर्वेषां द्रव्याणां वर्तमानालक्षणे नवीनजीर्णकरणलक्षणः कालः पर्यायद्रव्यं इष्यते । तत्कालपर्याये-
ष्वनादिकालीनद्रव्योपचारमनुसृत्य कालद्रव्यमुच्यते । अत एव पर्यायेण द्रव्यभेदात्तस्य कालद्रव्यस्यानन्त्यम् । अनन्तकालद्रव्यभावनं सूत्रे उत्तराध्ययने सविस्तरं ख्यातम्, तथा च तत्सूत्रम्—“धर्मो अधर्मो आगातं द्रव्यमिच्छिकमिच्छामिहियं । अणंताणि य दृष्ट्वापि कालो पुनरालं जंतवो” । १ । एतदुपजीव्यान्यत्राप्युक्तम् । धर्माधर्माकाशादेकैकमतः परं त्रिकम-
न्तन्तमिति । ततो जीवद्रव्यमप्यनन्तं तस्य च वर्तमानपर्यायस्यार्थं कालद्रव्यमथा नन्तमि-
त्युक्तमागमे । विस्तरस्तु ततोऽवधारणीयः ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—परमार्थमें कालद्रव्य नहीं है? ऐसी शंका करनेवालेको “वर्तमान” इत्यादि सूत्रसे निराकृत करते हैं । सब द्रव्योंका वर्तमानालक्षण काल है; अर्थात् द्रव्योंको नवीन (नये) और जीर्ण (पुराने) करनेवाला जो है; वही काल है; और यह पर्यायद्रव्य माना गया है । उन कालके पर्यायोंमें अनादि कालसे द्रव्यके औपचारिक व्यवहारका अनुसरण करके “कालद्रव्य” यह कहा जाता है । इसीलिये पर्यायके द्वारा द्रव्यका भेद होनेसे उस कालद्रव्यकी भी अनन्तता है । कालद्रव्य अनन्त है; इसकी सिद्धि उत्तराध्ययन-सूत्रमें विस्तारसहित कही गई है । और उस उत्तराध्ययनका सूत्र यह है; “धर्म, अधर्म, तथा आकाश यह एक एक कहेगये हैं; और काल पुनरालं तथा जीव यह अन्तके तीनों द्रव्य अनन्त हैं ॥ १० ॥” इसी सूत्रके आधारसे अन्यत्र भी कहा है; कि—धर्म, अधर्म, तथा आकाश यह तीनों एक एक हैं; और इनसे आगेके तीनों द्रव्य अर्थात् काल, पुनरालं और जीव यह अनन्त हैं । इस हेतुसे जीवद्रव्य भी अनन्त है; और उस अनन्त जीव द्रव्यके वर्तमान जो अनन्त पर्याय है; उनकेलिये कालद्रव्य भी अनन्त है; ऐसा आगममें

कहा है । और इस कालद्रव्यका विस्तारसे वर्णन भी उन्हीं आगमोंसे अवधारण करना चाहिये ॥ १० ॥

अथ कण्ठतोऽपि सूत्रे जीवाजीवाभ्यामतीतकालः कथितोऽतस्तमेव तथैव सूत्रयन्नाह ।

अब कंठसे भी सूत्रमें जीव और अजीवसे अतीत काल कहागया है; इसलिये उस कालको उसी प्रकार सूत्रित करते हुये कहते हैं ।

सूत्रम् । जीवाजीवमयः कालः समये न पृथक्कृतः ।

इत्येके संगिरन्तेऽत्र धारयन्तः शुभां मतिम् ॥ ११ ॥

सूत्रभाषार्थः—कितने ही शुभ बुद्धिको धारण करते हुये आचार्य इस विषयमें यह कहते हैं; कि—सिद्धान्तमें कालको जीव, अजीवरूप ही माना गया है; जुदा नहीं किया गया ॥ ११ ॥

व्याख्या । “समये सिद्धान्ते जीवाजीवमयो जीवाजीवरूपः कालः कथितः पृथग् भिन्न-
स्ताभ्यां न कृतस्ततो भिन्नः कथं कथ्यते” इति पूर्वोक्तमेक आचार्याः संगिरन्ते भाषन्ते
अत्र । किं कुर्वन्तः शुभां विशुद्धां मतिं बुद्धिं धारयन्तः शुद्धबुद्धिमत्तां सुधाराणां यथोक्तश्री-
जिनप्रणीततत्त्ववेत्तृणां प्राणिनां सम्यक्त्वावाप्तिः सुलभा भवतीति ध्येयम् । तथा च गौत-
मेन भद्रकपरिणामशालिना भगवान् पृष्ठः । सदाहेति भगवन् किमयं कालो जीवस्तया
जीवश्चेति प्रश्ने भगवान्नाह । गौतम जीवोऽपि कालः, अजीवोऽपि कालः तदुभयं काल एव
जीवाजीवयोः कालेनोपजीव्योपजीवकभावसंबन्धः संतिष्ठत इति ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—समय अर्थात् जिनसिद्धान्तमें जीव तथा अजीवमय अर्थात् जीव
और अजीवरूप काल कहागया है; तात्पर्य यह कि—कालको जीव और अजीव इन
दोनोंसे भिन्न नहीं किया इस कारण इस कालद्रव्यको तुम जीव अजीवसे भिन्न कैसे
करते हो अर्थात् जीव अजीवसे जुदा कालद्रव्य क्यों मानते हो । इस प्रकार यह पूर्वोक्त
सिद्धान्त विशुद्ध बुद्धिके धारक एक आचार्य कहते हैं । इस कथनसे शुद्ध बुद्धिके धारक
उत्तम धारणावाले और श्रीजिनेन्द्र देवने जैसे कहे वैसे ही तत्त्वोंके ज्ञाता भव्यजीवोंके
सम्यक्त्वकी प्राप्ति सुलभ होती है; यह विचार करना चाहिये । सो ही दिखाते हैं; कि—भद्र
परिणामोंके धारक गौतमस्वामीने एक समय श्रीमहावीरस्वामीसे पूछा कि—हे भगवन् !
यह काल जीव है; या अजीव है ? इस प्रकार प्रश्न करनेपर श्रीभगवान् बोले कि—हे
गौतम ! जीव भी काल है; और अजीव भी काल है; इसलिये जीव तथा अजीव दोनों
काल ही हैं; क्योंकि—जीव तथा अजीवका कालके साथ उपजीव्यउपजीवकभाव सम्बन्ध
पूर्णरूपसे स्थित है । ऐसा भगवान्का वचन है; इसलिये यह काल जीव अजीवरूप ही
है, इनसे भिन्न नहीं ॥ ११ ॥

पुनस्तदेवाह ।

पुनः उसी कालद्रव्यके विषयमें कहते हैं ।

सूत्रम् । आहुरन्ये भवक्रस्य विश्वेचारेण या स्थितिः ।

कालोऽपेक्षाकारणं च द्रव्यमित्यपि पञ्चमे ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—और अन्य आचार्य कहते हैं; कि—संसारमें ज्योतिश्चक्रके संचारसे जो स्थिति है; वह काल है; और कितने ही कालको अपेक्षाकारण कहते हैं; तथा कितने ही कालको द्रव्य कहते हैं ॥ १२ ॥

व्याख्या । अन्ये आचार्या एवं कथितवन्तो भवक्रस्य ज्योतिश्चक्रस्य चारेण या विश्वे स्थितिरवस्थाविशेषः स काल इत्यभिधीयते । तथा च चतुर्लोकार्क ज्योतिश्चक्रं तस्य चारेण परत्वापरत्वमवपुराणादिभावस्थितिहेतुः तस्यापेक्षाकारणं मनुष्यलोके हार्यस्य सूर्यक्रियोपनायकद्रव्यधारक्षेत्रप्रमाणमेषोपकल्पनं घटते । तत्र एतादृशं कालद्रव्यं कथ्यते । तत्र एव भगवत्सङ्गे “कर्णं भ्रंते दद्यापन्नत्ता । गोयमाहर्द्वं पणत्ता । तं जहा धमच्छिकाए जाव अद्धासमये ।” एतद्वचनमस्ति तस्य निरूपचरितव्याख्यानं घटते । तथा च वर्त्तनापर्यायस्य साधारणापेक्षा न कथ्यते तदा तु गतिस्थित्यवगाहनापेक्षासाधारणकारणत्वेन धर्माधर्मास्तिकायौ सिद्धौ जातौ तत्राप्यनाश्वास आयाति । अथ च “अर्थयुत्तया ग्राह्यमस्ति तस्मात्केवलमाह्वयैव ग्राह्यास्ति परन्तु कथं संतोषयती भवेताम् ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—अन्य आचार्योंने इस प्रकार निरूपण किया है; कि—ज्योतिश्चक्रके संचारसे जो संसारमें स्थिति अर्थात् अवस्थाविशेष है; वही काल इस प्रकार कहा जाता है । सो ही स्पष्ट करके दिखाते हैं; कि—गोलाकार जो ज्योतिश्चक्र है; उसके संचारसे परत्व अपरत्व तथा नवीन पुराणादिद्विरूप जो पदार्थोंकी स्थिति है; उसका हेतु अर्थात् अपेक्षा कारण काल है । क्योंकि—मनुष्यलोकमें सूर्यकी जो गतिरूपा क्रिया है; वही पदार्थोंकी उपनायिका है; अर्थात् उन २ पर्यायोंमें पदार्थोंको प्राप्त करनेवाली सूर्यकी क्रिया है; और यह कल्पना जहांतक द्रव्योंका संचार क्षेत्र है; अर्थात् जहांतक द्रव्योंका संचरण होता है; वहांतक कालद्रव्यकी कल्पना घटित होती है । अत एव श्रीभगवत्संगसूत्रमें भी यह वचन है । “कर्णं भ्रंते दद्यापन्नत्ता गोयमाहर्द्वं पणत्ता तं जहा धमच्छिकाए जाव अद्धासमये” अर्थात् हे भगवन् ! द्रव्य कै हैं, तब स्वामीने कहा कि—हे गौतम ! ६ द्रव्य हैं; वह जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, जीव पुद्गल और काल । उसका यह निरूपचरित व्याख्यान संगत होता है । और यदि वर्त्तनापर्यायके साधारण अपेक्षा न करें तो गति और स्थितिके अवगाहनमें अपेक्षारूप साधारण कारणतासे धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय सिद्ध होजाय परन्तु वहां भी अविश्वास होता है; और यह बात अर्थयुक्तसे ग्राह्य है । उससे केवल आज्ञासे ही ग्रहण करने योग्य है; परन्तु संतोष और धैर्य कैसे होवें ॥ १२ ॥

सूत्रम् । एतन्मतद्वयं धर्मसंग्रहिण्यां च भाष्यके ।

अनपेक्षितद्रव्यार्थिकमते तस्य योजना ॥ १३ ॥

सूत्रभावार्थः—कालके विषयमें यह दोनों मत धर्मसंग्रहणीमें तथा भाष्यमें प्रतिपादित हैं; और अनपेक्षित द्रव्यार्थिकनयके मतमें इसकी योजना होती है ॥ १३ ॥

व्याख्या । एतन्मतद्वयं धर्मसंग्रहिण्यां श्रीहरिभद्रसूरिणा व्याख्यातम् । तथा च तद्वाधा "जं वत्तणाई रूपो कालो दब्बस्स चेव पज्जाओ । सो चेव तवो धम्मो कालस्सवजस्स जोण लोएत्ति । १ ।" एवमेतन्मतद्वयमलं श्रीहरिभद्रसूरिसंग्रहणीसूत्रोक्तं ज्ञेयम् । तथा च एतन्मतद्वयं भाष्यके श्रीतत्त्वार्थभाष्येऽपि वाचकैस्तथैव प्रणीतमस्ति । तथा च तद्वन्धः— "कालश्चेत्येके" इति वचनाद्वितीयमतं श्रीतत्त्वार्थव्याख्याने समर्थितम् । पुनस्तस्य कालस्यानपेक्षितद्रव्यार्थिकनयमेव योजना युक्तिश्च भवति । तथा हि स्थूललोकव्यवहारसिद्धोऽयं कालोऽपेक्षारहितश्च ज्ञेयः । अन्यथा वर्चनपेक्षाकारणत्वेन यत्कालद्रव्यं साधितं तत्पूर्वापरविषयवहारविलक्षणपरत्वापरत्वादिनियामकत्वेन दिग्द्रव्यमपि सिद्धं स्यादिति । अथ च "आकाशमवगाहाय तदन्तन्या दिगन्त्यथा । तावप्येयमनुच्छेदात्ताभ्यां चान्यदुदाहृतम् । १ ।" इति सिद्धसेनदिवाकरकृतनिश्चयद्वात्रिशिकार्थं विमृश्याकाशादेव दिक्कार्यं प्रसिद्धयतीति । इत्थमन्नीकुर्वतां कालद्रव्यं कार्यमपि कथंचित्तव एवोपपत्तिः स्यात् । तस्मात्कालश्चेत्येके इति सूत्रमनपेक्षितद्रव्यार्थिकनयेनैवेति सूक्ष्मदृष्ट्या विभावनीयम् ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—यह दोनों मत श्रीहरिभद्रसूरिके मान्य जो धर्मसंग्रहणी सूत्र है; उसमें कहे हुये जानने । उस धर्मसंग्रहणीसूत्रकी गाथा यह है; "जं वत्तणाई रूपो कालो दब्बस्सं चेव पज्जाओ । सो चेव तवो धम्मो कालस्सव जस्स जोण लोएत्ति । १ । और यह ही दोनों मत श्रीतत्त्वार्थाधिगमभाष्यमें, श्रीसिद्धसेनजीनें भी इसी प्रकार कहे हैं । और तत्त्वार्थसूत्र यह है "कालश्चेत्येके" (काल भी द्रव्य है; ऐसा एक आचार्य कहते हैं) इस सूत्रमें एके इस पदमें दूसरा मत इस सूत्रके व्याख्यानमें समर्थित किया गया है । और उस कालकी योजना अनपेक्षित द्रव्यार्थिकनयके मतमें होती है । सो ही दिखाते हैं; कि—यह काल स्थूल (मोटा) जो लोकव्यवहार है; उससे सिद्ध है; और अपेक्षारहित है । यदि ऐसा न हो तो जैसे वर्तनाका अपेक्षारूप कारण होनेसे काल द्रव्यको सिद्ध किया उसी प्रकार काल जिस पूर्वापरको साधता है; उससे विलक्षण (भिन्न) परत्व अपरत्वभादि व्यवहारका नियामक होनेसे दिशानामक द्रव्य भी सिद्ध हो जाय । और "आकाश अवगाहन होनेके लिये है; और दिशा उस आकाशसे भिन्न नहीं है; यदि ऐसा न हो और काल तथा आकाशसे भिन्न दिशारूप द्रव्यका उदाहरण दें तो काल और आकाश इन दोनोंके अनुच्छेदसे अर्थात् काल भी रहेगा आकाश भी रहेगा और यह दिशा एक और हो जायगी ऐसे श्रृयक् द्रव्य सिद्ध होगा । इस

प्रकार सिद्धसेनजीकृत निश्चयद्वात्रिंशिकाके अर्थको विचारके आकाशसे ही दिशाका काम सिद्ध होता है; ऐसा जानना । और इस प्रकारके सिद्धान्तको स्वीकार करनेवालोंके कालद्रव्य कथंचित् कार्य ही है; अर्थात् मानना ही चाहिये ऐसा विचार होगा और इसीसे पात्य अपरत्यकी सिद्धि होगी । इसलिये “कालश्चेत्येके” यह सूत्र अनपेक्षित द्रव्याधिक नयसे ही कहागया है; इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टिसे विचारलेना चाहिये ॥ १३ ॥

अथ कालद्रव्याधिकारं दिगम्बरप्रक्रिययोपन्यसनाह ।

अथ कालद्रव्यका अधिकार दिगम्बरमतकी प्रक्रियासे उपन्यसित करते हुये कहते हैं ।

सूत्रम् । मन्दगत्याप्यणुर्याचत्प्रदेशे नभसः स्थितौ ।

याति तत्समयस्यैव स्थानं कालाणुरुच्यते ॥ १४ ॥

सूत्रभाषार्थः—आकाशके प्रदेशके स्थानमें मंदगतिसे परमाणु जितने समयमें गमन करता है; उस समय अर्थात् उस समयप्रमाण जो काल है; उसके स्थानमें कालाणु यह व्यवहार होता है ॥ १४ ॥

व्याख्या । मन्दगत्या मन्दगमनेनाणुः परमाणुर्नभस आकाशस्य प्रदेशे स्थितौ स्थाने यावदिति यावत्ता कालेन गच्छति तत्समयस्य तत्कालपरिमितस्य कालस्य स्थानं कालाणुरिति व्यवहारे जायत इति । एकस्य नभसः स्थाने मन्दगतिरणुर्याचता कालेन सञ्चरति तत्पर्यायेण समय उच्यते तदुत्तरूपश्च यः स कालः पर्यायसमयस्य भाजनं कालाणुरिति । स चैकस्मिन्नाकाशप्रदेशे एकैक एवं कुर्वतां समस्तलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाः कालाणवो जायन्ते इति । इत्थं कश्चिदपरो वदन् जैनाभासो दिगम्बर एवास्ति । उक्तं च द्रव्यसंग्रहे “रयणाणां रासी इव ते कालाणु असंखद्व्याणि” इति ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—आकाशके प्रदेश स्थानमें जितने कालमें मन्दगतिसे परमाणु जाता है; उतने समयपरिमाण जो काल है; उस कालके स्थानमें “कालाणु” यह व्यवहार होता है । और एक आकाशके स्थानमें मन्दगमनका धारक परमाणु जितने कालमें जाता है; उसी कालको पर्यायरूपसे समय कहते हैं । और समयरूप जो काल है; वह पर्यायरूप समयका भाजन कालाणु है । और वह कालाणु एक आकाशके प्रदेशमें एक है; एक आकाश प्रदेशमें एक है; इस प्रकार जव करते हैं; तब लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंके समान कालाणु होते हैं । अर्थात् लोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं; और एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु है; इस प्रकार असंख्यात ही कालाणु होते हैं । सोही द्रव्य संग्रहमें कहा है; कि—“रत्नोंकी शशिकी तरह वह कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं ॥ १४ ॥

सूत्रम् । योगशास्त्रान्तरश्लोके मतमेतदपि श्रुतम् ।

लोकप्रदेशोऽत्यणवो भिन्ना भिन्नास्तदग्रता ॥ १५ ॥

सूत्रभावार्थः—योगशास्त्रके अन्तर्गत श्लोकमें हमने यह भी सुना है; कि—लोकाकाश प्रदेशमें जो भिन्न भिन्न कालाणु स्थित हैं; वह भिन्न स्थिति कालद्रव्यकी प्रधानता है ॥ १५ ॥

व्याख्या । योगशास्त्रान्तरश्लोक एतदपि मतं श्रुतं दिगम्बरमतेऽपि अन्तरश्लोकव्याख्यानमपीष्टमस्ति । यतो लोकप्रदेशोऽपि अणवः भिन्ना भिन्नाः अणवस्तन्मुख्यत्वमापादयन्ति । लोकप्रदेशे भिन्ना भिन्नाः कालाणवस्त एव मुख्यकाल इति व्यवहारः । तथा च सत्पाठः “लोकाकाशप्रदेशस्थाः भिन्नाः कालाणवस्तु ये । भावानां परिवर्त्तीय मुख्यः कालः स उच्यते ॥ १॥ इति” अस्य भावार्थः—लोकाकाशे यावन्तः प्रदेशास्तेषु तिष्ठन्तीति लोकाकाशप्रदेशस्था भिन्नाः पृथक् पृथक् एकनभोदेशे एक इत्थं सर्वत्र सर्वे ये कालाणवः सन्ति त एव तावन्त कालाणव इति । तु पुनर्भावानां परिवर्त्तीय “नूतनं कृत्वा जीर्णं करोति जीर्णं कृत्वा नूतनं करोति” एवं भावानां परिवर्त्तीय वर्त्तते स एव मुख्यः सर्वप्रधानपदार्थः काल उच्यत इत्यर्थः ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—योगशास्त्रके अन्तर्गत श्लोकमें यह भी मत सुना है; और दिगम्बरमतमें इस योगशास्त्रान्तरश्लोकका व्याख्यान भी इष्ट है; क्योंकि—योगशास्त्रमें यह श्रवण किया कि—लोकाकाशके प्रदेशमें जो पृथक् (भिन्न भिन्न) कालाणु स्थित हैं; वह कालाणु कालद्रव्यकी मुख्यताका प्रतिपादन करते हैं; अर्थात् लोकप्रदेशमें जो भिन्न भिन्न कालाणु हैं; वह ही मुख्यकाल हैं; ऐसा व्यवहार है । सो ही उस योगशास्त्रका पाठ है; कि—“लोकाकाश प्रदेशस्था भिन्नाः कालाणवस्तु ये । भावानां परिवर्त्तीय मुख्यः कालः स उच्यते ॥ १॥” भावार्थ इसका यह है; कि—लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं; उन सब प्रदेशोंमें जो रहते हैं; उनको लोकाकाशप्रदेशस्थ कहते हैं; लोककाशप्रदेशस्थ जो भिन्न भिन्न अर्थात् एक आकाशके प्रदेशमें एक इस प्रकार सब लोकाकाशके प्रदेशोंमें जो सब कालाणु हैं; वह उतने ही हैं; जितने कि—आकाशके प्रदेश हैं । और जो भावों (पदार्थों) के परिवर्त्तनके लिये अर्थात् पदार्थको नूतन (नया) करके जीर्ण (पुराना) करता है; और जीर्ण करके नूतन करता है” इस प्रकारका जो पदार्थोंका परिवर्त्तन है; उसके लिये जो वर्त्तना है; वही मुख्य अर्थात् सर्वप्रधान पदार्थ काल कहा गया है । इस प्रकार अर्थ है ॥ १५ ॥

पुनरुदेव चर्चयन्नाह ।

फिर उसी कालकी चर्चा करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । प्रचयोर्ध्वत्वमेतस्य द्वयोः पर्याययोर्भवेत् ।

तिर्यक्प्रचयता ज्ञास्य प्रदेशत्वं विना कश्चित् ॥ १६ ॥

सूत्रभावार्थः—इस कालद्रव्यके पूर्वापर दो पर्यायोंमें ऊर्ध्वताप्रचय होता है; और प्रदेशादितपनेसे तिर्यक्प्रचय कहीं भी नहीं होता ॥ १६ ॥

व्याख्या । एतस्य कालानुद्रव्यस्य प्रचयोर्ध्वत्वमूर्ध्वताप्रचयो द्वयोः पर्याययोः पूर्वापरयोर्भवेत् । यतो यथा मृद्रव्यस्य स्थासकोशकुशूलादिपूर्वापरपर्यायाः सन्ति तथैतस्य कालस्य समयावलीमुहूर्तादयः पूर्वापरपर्यायाः वर्तन्ते । परन्तु स्कन्धस्य प्रदेशसमुदायः कालस्य नास्ति तस्माद्धर्मास्तिकायादीनामिव तिर्यक्प्रचयता न संभवति, एतावता तिर्यक्प्रचयत्वं नास्ति । तेनैव कालद्रव्यमस्तिकाय इति नोच्यते । परमाणुपुद्गलस्येव पुनस्तिर्यक्प्रचयता नास्ति । तस्मादुपचारेणापि कालद्रव्यस्यास्तिकायता न कथनीया इति ॥ १६ ॥

व्याख्यार्थः—इस कालद्रव्यके पूर्वापर दो पर्यायोंका ऊर्ध्वताप्रचय होता है; क्योंकि—जैसे मृत्तिकारूप द्रव्यके स्थास कोश कुशूलआदि पूर्व अपर पर्याय होते हैं; ऐसे ही इस-कालद्रव्यके भी समय, आवली, और मुहूर्तजादि पूर्व अपर-पर्याय विद्यमान हैं । परन्तु स्कन्धका प्रदेश समुदाय कालके नहीं है इसलिये धर्मास्तिकायआदिके समान तिर्यक्प्रचयताका संभव नहीं है; अर्थात् कालके तिर्यक्प्रचयपना नहीं है । इसी कारणसे इस कालद्रव्यको अस्तिकाय नहीं कहते हैं । और परमाणु पुद्गलके तुल्य भी इसकी तिर्यक्प्रचयता नहीं है; इसलिये उपचारसे भी कालद्रव्यके तिर्यक्प्रचयता नहीं कहने योग्य है ॥ १६ ॥

अथैतद्दिगम्बरमतं वादेन दूषयन्नाह ।

अथ इस दिगम्बर मतको वादसे दूषित करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । एवमणुगतेर्लात्वा हेतुं धर्माणवस्तदा ।

साधारणत्वमेकस्य समयस्कन्धतापि च ॥ १७ ॥

सूत्रभावार्थः—इस प्रकार कालानुके माननेसे परमाणुके गमनका हेतु मानकर धर्मद्रव्यके भी अणुसिद्ध हो जायगे और तब एक पदार्थकी साधारणताको ग्रहण करनेसे समयस्कन्धता भी सिद्ध हो जायगी ॥ १७ ॥

व्याख्या । एवमनया रीत्या यद्यणुगतेः परमाणुगमनस्य हेतुमिति हेतुत्वं लात्वा गृहीत्वा धर्माणवो धर्मद्रव्याणवो भवन्ति । तदैकस्य कस्यचित्पदार्थस्य साधारणत्वं गृहीत्वा समयस्कन्धता स्यादिति । अथ योजना—एवं यदि मन्दाणुगतिकार्यहेतुपर्यायसमयभाजनं द्रव्यसमयाणुः कल्पते तदा मन्दाणुगतिहेतुतारूपगुणभाजनं धर्मास्तिकायोऽपि सिद्ध्यति । एवमधर्मास्तिका-यस्याप्यणुप्रसङ्गना स्यात् । अथ च सर्वसाधारणगतिहेतुतादिर्कं गृहीत्वा धर्मास्तिकायाद्येकस्कन्धरूपं द्रव्यं कल्पते तदा देशप्रदेशादिकल्पनापि तस्य व्यवहारानुरोधेन पश्चात्कर्तव्या स्यात् । यदि च सर्वजीवाजीवद्रव्यसाधारणवर्तनाहेतुतागुणं गृहीत्वा कालद्रव्यमपि लोकप्रमाणं कल्पयितुं युज्यते । धर्मास्तिकायादीनामधिकारेण साधारणगतिहेतुताणुपरिचितिरवास्ति । अस्याः कल्पनायास्त्यभिनिवेशं विना द्वितीयं किमपि कारणं नास्ति ॥ १७ ॥

व्याख्यार्थः—इस रीतीसे परमाणुके गमनरूप हेतुताके ग्रहणसे धर्मद्रव्यके भी अणु होसकते हैं; तब एक किसी पदार्थकी साधारणताके ग्रहणसे समयस्कन्धता भी सिद्ध हो जायगी । अब इस श्लोककी योजना इस भांति है; कि—इस प्रकार यदि मन्द अणुगतिका-

यका अर्थात् अणुवोंका मन्द गमनरूप जो कार्य है; उसका हेतु जो पर्यायसमयभाजन है; उसको द्रव्य समयाणु कल्पन करते हो तो मन्द अणुगतिमें हेतुतारूप गुणका धारक धर्मास्तिकाय द्रव्य भी सिद्ध होता है। और इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय द्रव्यको भी अणुका प्रसंग होय। अथ कदाचित् यह कहो कि—सर्वसाधारणगति हेतुताआदिका ग्रहण कर धर्मास्तिकायआदि एक स्कंधरूप द्रव्यकी कल्पना करते हैं; तो देश प्रदेशआदिकी कल्पना भी उस स्कंधके व्यवहारके अनुरोधसे पीछे करनी पड़ेगी। और जो सब जीव अजीव द्रव्योंमें साधारण ऐसा जो वर्तना हेतुरूप गुण है; उस गुणको ग्रहण करके काल-द्रव्यकी भी लोकप्रमाण कल्पना करना युक्त है; ऐसा कहो तो धर्मास्तिकायआदि द्रव्यके अधिकारसे साधारणगति हेतुता(साधारण गतिरूप कार्यकी कारणता)आदिकी उपस्थिति है; उसीकी कल्पना हो सकती है। और इसपर भी कालद्रव्यकी कल्पना करनेवाले मतमें मन्द अणुकी वर्तनारूप हेतुकी ही उपस्थिति है। और इस कल्पनाका आग्रहके सिवाय दूसरा कोई भी कारण नहीं है ॥ १७ ॥

अथ पुनस्तदेव ।

अत्र फिर भी उसीका वर्णन करते हैं ।

सूत्रम् । अप्रदेशत्वमासूध्य यदि कालाणवस्तदा ।

पर्यायवचनोक्तं सर्वमेवौपचारिकम् ॥ १८ ॥

सूत्रभाषार्थः—यदि कालको अप्रदेशी सूत्रित करके और उस कालके अणु कहते हो तब यह सब उपचारसे पर्यायवचनमें योजित होता है ॥ १८ ॥

व्याख्या । अप्रदेशत्वं प्रदेशरहितत्वं यथासूत्र्य प्रकल्पितस्य कालस्य अणवः कथ्यन्ते तदा पर्यायवचनेन योजितं क्रियते सर्वमप्युपचारेणेदमिति । तथा च यदैवं कथयत सूत्रे कालोऽप्रदेशी कथितस्तस्यानुसारेण कालाणवः कथ्यन्ते तदा ॥ सर्वमपि जीवाजीवपर्यायरूपमेव काल इति कथितमस्ति तत्र विरोधो नास्ति द्रव्यकालोऽपि कथं कथ्यते । ततस्तदनुसारेण कालस्यापि द्रव्यत्ववचनम् । तथा लोकाकाशप्रदेशप्रमाणानुबचनादीनि सर्वाण्युपचारेण योज्यानि । मुख्यश्रुत्या स पर्यायरूपः काल एव सूत्रसंमतोऽस्ति । अत एव “कालश्चेत्येकः” अत्रैकवचनेन सर्वसंमतत्वाभावः सूचयामासेति । तेनाप्यत्राप्रदेशत्वं प्रदेशभावं सूत्रेणानुसृत्य तस्य कालस्याणुः कथ्यते तदा सर्वमप्येतदुपचारेण पर्यायवचनादिकेभ्यो युज्यमानं पारिमाणम्वतीति । अथ च परमाणुमयो विभागोऽवयवसादितरस्तु प्रदेश इति वचनाश्रोमाद्यपरिमाणजतया सप्रदेशं स्यात् ॥ सावयवमित्याचक्षीयास्तथापि “द्वयोपल्लासबशप्रभृत्वरतमस्काण्डे विदेदीपया, मात्सेनोऽद्यवप्रदेशविपयो भेदस्त्वया दीपकः । अस्माभिः परमाणुतां प्रकटयामा-नेप्यमाणं पुरो दुर्गोरव्यभिसारदीर्घरसनं निष्याय विध्वंसितः । ननु पूर्वं तावदम्यरादेर्वि-भागाः परमाणुमया एव सन्ति न खलु कज्जलचूर्णपूर्णसमृद्रकवन्निरन्तरमुद्रलपूरिते लोके स

कश्चिन्नमसो विभागोऽस्ति यो निर्भरं न विभरान्वभूवेऽणुभिस्तत्कथं न हेतुरेव व्यभिचरिण्यु-
रिति ॥ १८ ॥

व्याख्यार्थः—यदि कालको प्रदेशरहित निरूपण करके उस कल्पित कालके अणु कहते हो तब यह सब उपचारसे पर्याय वचनमें योजित किया जाता है । इसका स्पष्टीकरण करते हैं; कि—यदि आप यह कहो कि—सूत्रमें काल प्रदेशरहित कहा गया है; उसके अनुसार हम कालाणु कहते हैं; तब तो संपूर्ण जीव अजीव पर्यायरूप ही काल है; ऐसा कहा हुआ है; उसमें विरोध नहीं है । कालद्रव्य कैसे कहा जाता है? इस शंकाका समाधान यह है; कि—उसीके अनुसार कालको भी द्रव्य कहा गया है । और आकाश प्रदेशोंके प्रमाण काल है; ऐसे जो वचन हैं; वह भी सय उपचारसे युक्त करने योग्य हैं । मुख्यवृत्तिसे अर्थात् मुख्य शक्तिसे तो वह पर्यायरूप काल है; सो ही सूत्रसंमत है । अत एव “काल-श्वेत्येके” (काल भी द्रव्य है; ऐसा एक आचार्य कहते हैं) इस सूत्रमें “एके” इस पदसे यही सूचित किया है; कि—काल सर्वसंमत द्रव्य नहीं है । इससे भी प्रदेशका अभाव सूत्रके अनुसार मानकर जो कालके अणुपनेका कथन करते हो तब भी यह सब उपचारसे पर्याय वचनआदिके साथ नियुज्यमान (युक्त हुआ) ही चारुता(रमणीयता)को प्राप्त होता है । यदि “परमाणुनयरूप जो विभाग है; तो अवयव है; और इससे भिन्न अर्थात् जो परमाणुरूप विभाग नहीं है; वह प्रदेश है” इस वचनसे आकाशादिक अपरिमाणज होनेसे समदेश हैं; सावयव नहीं ऐसा कहो तो भी “दोषोंकी अधिकताके बशसे फैलते हुये अंधकारके समूहमें जो तुमने हमारे आगे अवयव और प्रदेशमें भेद है” इस कथनस्वरूप दीपक जाज्वल्यमान किया उस दीपकका हमने परमाणुताको प्रकटमें लाकर दुःखसे निवारण करने योग्य व्यभिचार दोषरूपी सर्पको आगे रखके बुझा डाला अर्थात् परमाणुताकी सिद्धिसे यह भेद न ठहरेगा; पहले तो आकाशादिके विभाग भी परमाणुरूप ही हैं; क्योंकि—काजलके चूर्णसे पूर्ण पिटारीके समान निरन्तर पुद्गलोंसे भरे हुए जगत्में वह कोई भी आकाशका प्रदेश नहीं है; जो परमाणुवोंसे खूब न भरा हुआ हो इस कारण यह जो तुमने हेतु दिया है; वह व्यभिचारी कैसे नहीं? अर्थात् है; ही ॥ १८ ॥

अथोपचारप्रकारमेव दर्शयन्नाह ।

अथ उपचारका प्रकार ही दिखाते हुए यह सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । पर्यायेण च द्रव्यस्य स्तूपचारो यथोदितः ।

अप्रदेशत्वयोगेन तथाणूनां विगोचरः ॥ १९ ॥

सूत्रमाचार्यः—जैसे पर्यायरूपसे कालद्रव्यकी पर्यायरूपता उपचारसे कही है; ऐसे ही अप्रदेशत्वके योगसे कालकी अणुताके विषयमें उपचार ही शरण है ॥ १९ ॥

व्याख्या । पदेव द्रव्याणीति संख्यापूरणार्थं यथा पर्यायेण पर्यायरूपेण द्रव्यस्य कालद्रव्यस्य एतावता पर्यायरूपकालद्रव्यविषये हि निश्चितं द्रव्यस्योपचारो यथा उदितः द्रव्यत्वोपचारकल्पना विहिता भगवत्यादिसूत्रविषये कृता तथैव सूत्रे कालद्रव्यस्याप्यप्रदेशत्वयोगेन कालाणूनां विगोचरो विषयता ज्ञेयः । एतावता सूत्रे कालस्यात्र प्रदेशता सूत्रिता तथैव कालाणुतापि सूत्रितास्ति तद्योजनया लोकाकाशप्रदेशस्थपुद्गलाणूनां विषय एव योगशास्त्रान्तरश्लोकेषु कालाणूनामुपचारो विहितः । मुत्त्वकाल इत्यस्य पानादिकालीनाप्रदेशत्वव्यवहारनियामकोपचारविषय इत्यर्थे अत एव मनुष्यक्षेत्रमात्रवृत्तिकालद्रव्यं ये वर्णयन्ति तेषामपि मनुष्यक्षेत्रावच्छिन्नाकाशादौ कालद्रव्योपचार एव शरणमिति दिङ्मात्रमेतत् ॥ १९ ॥

व्याख्यार्थः—जिनसिद्धान्तमें पद (६) ही द्रव्य है; इस संख्याकी पूर्तिकैलिये जैसे पर्यायरूपसे कालद्रव्यका अर्थात् पर्यायरूप कालद्रव्यके विषयमें द्रव्यत्वके उपचारकी कल्पना भगवतीआदि सूत्रमें की गई है; उसी प्रकार सूत्रमें कालद्रव्यके जो अप्रदेशताका योग है; उससे कालाणुके विषयमें भी उपचार जानना । तात्पर्य यह कि—सूत्रमें कालको प्रदेशरहित कहा है; उसी प्रकार कालाणुता भी सूत्रित की है; उसकी योजनासे लोकाकाशके प्रदेशमें स्थित पुद्गल परमाणुवोंके विषयमें ही योगशास्त्रान्तर श्लोकोंमें कालाणुवोंका उपचार किया गया है । और “लोकाकाशप्रदेशस्या” इत्यादि श्लोकमें जो कालके विषयमें “मुख्यः कालः स उच्यते” इस प्रकार मुख्य कालरूपसे व्यवहार किया है; इसका यह अभिप्राय है; कि—अनादि कालसे अप्रदेशत्व व्यवहारका नियामक उपचारकी विषयतासे यह काल मुख्य है । इसी कारणसे जो मनुष्य क्षेत्रमात्रवृत्ति अर्थात् मनुष्य क्षेत्रमात्रमें रहनेवाला कालद्रव्य है; ऐसा जो कहते हैं; उनको भी मनुष्यक्षेत्रावच्छिन्न जो आकाशादि हैं; उनमें कालद्रव्यका उपचार ही शरण है । यह दिग्दर्शनमात्र हमने कथन किया है ॥ १९ ॥

अथ पुद्गलजीवयोः संक्षेपेण स्वरूपमाह ।

अथ पुद्गल तथा जीवद्रव्यका स्वरूप संक्षेपसे कहते हैं ।

सूत्रम् । वर्णादिकगुणैर्भेदो ज्ञायते पुद्गलस्य च ।

निसर्गचेतनायुक्तो जीवोरूपी ह्यवेदकः ॥ २० ॥

सूत्रभावार्थः—वर्ण गंध तथा रसादि गुणोंसे पुद्गलद्रव्यका धर्मास्तिकायआदिते भेद जाना जाता है । और स्वाभाविक चेतनाका धारक, रूपरहित तथा वेदरहित जीव पदार्थ है ॥ २० ॥

व्याख्या । वर्णगन्धरसस्पर्शादिकगुणैः पुद्गलद्रव्यस्यान्येभ्यो धर्मादिद्रव्येभ्यो भेदो ज्ञायते । वर्णाः पञ्च शुद्धपीतहरितरक्तकृष्णभेदान्, गन्धौ द्वौ सुरभ्यसुरभी चेति, रसाः पद्विक्लंकटुककपायाम्लमधुरलवणभेदान्, स्पर्शा अपौ शीतोष्णौ, रसरमृद्, लघुमहती त्रिगुणरूपे चेति । सर्वमप्येतत्पुद्गलभेदाद्रिण्यते । च पुनरर्थे निसर्गा सहजा या चेतना तथा युक्तो

निसर्गचेतनायुक्तः सर्वेभ्योऽचेतनेभ्यो भिन्नो जीवो व्यवहारनयेन रूपवेदसहितोऽपि निश्चयनयेन रूपरहितो रूपात्यन्ताभावयुक्तः, वेदरहितो वेदात्यन्ताभाववान्, सत्तामात्रं निर्गुणो निर्विकारो जीवः । उक्तं च-अरसमरूपमगन्धं अवर्णं चेषणागुणमसहं । जाणअलिङ्गमहणं जीवमणिदिसंठाणं । १। इत्युक्तेः जीवविशेषणानि क्षेयानि ॥ २० ॥

व्याख्यार्थः—वर्ण, गंध, रस तथा स्पर्शआदि गुणोंसे युक्त होनेसे पुद्गलद्रव्यका अन्य धर्मास्तिकायआदि द्रव्योंसे भेद जाना जाता है । शुक्ल (सफेद) पीत (पीला) हरित (हरा) रक्त (लाल) तथा कृष्ण (काला) इन भेदोंसे वर्ण (रूप) पांच हैं । सुगंध, दुर्गंध, भेदसे गंध दो प्रकारका है । तिक्त, (तीखा) कटुक (कड़वा) कषाय (कसापला) आम्ल (खट्वा) मयुर (मीठा) और लवण (खारा) इन भेदोंसे रस छ (६) प्रकारका है । शीत (ठंडा) उष्ण (गरम) खर (कठोर) मृदु (कोमल) लघु (हलका) महत् (भारी) स्निग्ध चिकना. परुष (रूखा) इन भेदोंसे स्पर्श आठ प्रकारका है । यह सब पुद्गलके भेदसे भेदको प्राप्त होते हैं । सूत्रमें जो “च” शब्द है; सो पुनः के अर्थमें है, अतः और निसर्ग अर्थात् स्वभावसे उत्पन्न जो चेतना उस करिके युक्त होनेसे सब अचेतन द्रव्योंसे जीव भिन्न है । और व्यवहारनयसे रूप तथा वेदका धारक है; तो भी निश्चयनयसे जीव रूपरहित अर्थात् रूपके अत्यंत अभावसे युक्त और वेदरहित अर्थात् वेदके अत्यन्ताभावसे संयुक्त है; क्योंकि—यह जीव सत्तामात्र, निर्गुण तथा विकाररहित है । ऐसा अन्यत्र कहा भी है । “रूपरहित, रसरहित, गंधरहित, वर्णरहित, चेतनायुक्त, शब्दरहित लिङ्गसे रहित और अनिदिष्ट संस्थान ऐसा जीव जानना” इत्यादि कथनसे यह रूपरहितआदि सब जीवके विशेषण है; ऐसा जानो ॥ २० ॥

अथाध्यायपरिसमाप्तिकाम आह ।

अत्र अध्यायको समाप्त करनेकी इच्छासे अग्रिम कांथ कहते हैं ।

सूत्रम् । एवं समासेन पठेव भेदान्द्रव्यस्य विस्तारतयागमेभ्यः ।

श्रुत्वा समभ्यस्य च भव्यलोका अर्हत्क्रमाभोजयुगं

अयन्तु ॥ २१ ॥

सूत्रभावार्थः—हे भव्य जीवो ! इस प्रकार संक्षेपसे द्रव्यके छ ६ ही भेद हैं; उनको विस्तारसे ज्ञानोंसे अयण करके तथा पूर्णरूपसे अभ्यस्त करके श्रीजिनदेवके चरणकमलोंके युगलका सेवन करो ॥ २१ ॥

व्याख्या । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण समासेन संक्षेपेण च पठेव पठ् संख्यायते जीवधर्माधर्माकाशकालपुद्गलभेदान्द्रव्यस्य पदार्थस्य पणामपि द्रव्यशब्दः पृथग्युक्तः सन् पठ्द्रव्यत्वमापादयति । अतो द्रव्यस्य पठेव भेदान्स्त्वोक्तान् श्रुत्वा विस्तारतया विस्तारयुक्त्या आगमेभ्यः स्याद्वादिसमुपदिष्टेभ्य आकर्ण्य श्रवणविपरीकरणं श्रवणं तत्र विस्तारेणैव श्रुतानामवगमो

जायतेऽतो विस्तारतया श्रुत्वा च पुनः समभ्यस्य वाचा उद्धोषणद्वारा कण्ठे कृत्वा मनसि निदिध्यास्य भो भव्यलोकाः सम्यक्प्रणिनः ? अर्हत्कमाम्भोजयुग्मं श्रीजिनचरणभजनस्थैर्यं भजन्तु । श्रुत्वा स्मृत्वा च श्रीप्रभुस्मृतिरेव साधीयसी तत्कृत्वा तत्करणं श्रेयोनिबन्धनमिति । तथा भोजेति सङ्केतेन सन्दर्भकर्तुर्नामनिदर्शनमिति । अत्राध्याये सम्यक्त्वदाढ्याय सर्वभेदाख्यानमिति प्रयोजनं चेति ॥ २१ ॥

इति श्रीकृतिभोजसागरविनिर्मितायां द्रव्यानुरयोगवर्कणान्वारख्यायां दशमोऽध्यायः ॥

व्याख्यार्थः—इस पूर्वकथित रीतिसे संक्षेपसे द्रव्यके सूत्रमें कहे हुए छ ६ संख्याके धारक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल इन भेदोंको अर्थात् यहांपर जीव आदि छहोंके साथ जुदा २ द्रव्यशब्द लगानेसे पड़द्रव्यता सिद्ध होती है; इस कारण द्रव्यके छ हों ही भेदोंको स्याद्वादियोंसे उपदिष्ट ऐसे आगमोंसे, अर्थात् जैनशास्त्रोंसे विस्तारपूर्वक अनेक युक्तियों द्वारा श्रवण करके “कर्णके विषयमें प्राप्त जो करना है; सो श्रवण है; उसने विस्तारसे सुने हुए पदार्थोंका ही ज्ञान होता है; इसलिये विस्तारसे श्रवण करके” और वचनसे घोषणद्वारा कण्ठ करके और मनमें धारण करके भो भव्य जीवो ! अर्थात् सिद्ध होने योग्य प्राणिगणों ? श्रीजिनेन्द्रके चरणोंकी सेवामें स्थिरताको धारण करो। इस द्रव्योंके स्वरूपको सुनकर तथा स्मरण करके श्रीजिनेन्द्रकी भक्ति ही साधने योग्य है; इसलिये द्रव्यके स्वरूपका सुनना और धारण करना कल्याणका कारण है । यहांपर भोज इस संकेतसे टीकाकारने अपना नाम भी दिखाया है । और इस अध्यायमें सम्यक्त्वको पुष्ट (ढढ़) करनेकेलिये सब द्रव्योंके भेदोंका कथन करना है; सो ही प्रयोजन है ॥ २१ ॥

इति श्री पं० ठाकुरप्रसादशास्त्रिविरचितभाषाटीकासमलङ्कृतायां

द्रव्यानुरयोगवर्कणायां दशमोऽध्यायः ॥

अथैकादशाध्याये गुणभेदान् व्याचिख्यासुराह ।

अब इस एकादशवें अध्यायमें गुणके भेदोंके वर्णनकी इच्छासे यह सूत्र कहते हैं ।

सूत्रम् । श्रीनाभेयजिनं नत्वा गुणदेष्टृगुरुं तथा ।

गुणभेदानहं वक्ष्ये क्रमप्राप्तान्यधामति ॥ १ ॥

सूत्रभावार्थः—मैं श्रीनाभिराजके पुत्र श्रीऋषभदेवजी तीर्थंकरको तथा वाणीके गुणोंके उपदेशक गुरुजीको नमस्कार करके अब क्रमप्राप्त गुणोंके भेदोंको इस एकादशवें अध्यायमें निजमतिके अनुसार कहूंगा ॥ १ ॥

व्याख्या । नाभेरपत्यं नाभेयः श्रीगुरुो नाभेयः स चासी जिनश्च श्रीनाभेयजिनसं श्रीनाभेयजिनं श्रीऋषभनाथं नत्वा नमस्कृत्य तथा तैरेव प्रकारेण गुणदेष्टृगुरुं गुणावाणीगुणास्तान् दिशतीति गुणदेष्टा स चासी गुरुश्च गुणदेष्टृगुरुसं नत्वा नमस्कृत्येति । निधिप्रसमानिकामाद्य मङ्गलमिति । अहं गुणभेदान् क्रमप्राप्तान् द्रव्यव्यावर्णनानन्तरं

प्रस्तुतान् यथामति यथा स्यात्तथा पूर्वप्रणेतृणां विस्तारदुर्बोधत्वेन स्वमतिविपथी यथा स्यात्तथा वक्ष्ये कीर्तयिष्यामीति ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—नाभिराजाके जो पुत्र हैं उनको नाभेय कहते हैं; अनेक प्रकारकी लक्ष्मीसे जो युक्त हों उनको श्रीनाभेय कहते हैं; श्रीनाभेय ऐसे जो जिन, सो श्रीनाभेय जिन हैं; उनको अर्थात् श्रीऋषभनाथ तीर्थकरजीको नमस्कार करके तथा गुण जो वाणीके गुण उनका उपदेश करनेवाले जो श्रीगुरु हैं; उनको नमस्कार करके अर्थात् निर्विघ्न समाप्तिकी इच्छासे इष्ट देव तथा गुरुको प्रणामरूप मंगलाचरण करके मैं द्रव्योक्ति विवरणके पश्चात् प्रस्तुत ऐसे गुणोंके भेदोंको निजबुद्धिके अनुसार अर्थात् पूर्वाचार्यप्रणीत ग्रन्थोंमें विस्तारसे वर्णन है; तथा कष्टसे उनका ज्ञान होता है; इस कारण अपनी बुद्धिके गोचर जैसे हो तेसे कहंगा ॥ १ ॥

अथात्र गुणभेदान्समानतत्त्वप्रक्रियया प्रतिपादयन्नाह ।

अत्र यहां समानतंत्रप्रक्रियासे गुणके भेदोंका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । तत्रास्तित्वं परिज्ञेयं सद्भूतत्वगुणं पुनः ।

वस्तुत्वं च तथा जातिव्यक्तिरूपत्वमुच्यते ॥ २ ॥

सूत्रभावार्थः—उनमें सद्भूतत्व जो गुण है; उसको अस्तित्व जानना चाहिये और जाति (सामान्य) व्यक्ति (विशेष) रूप जो है; उसको दूसरा वस्तुत्व गुण कहते हैं ॥ २ ॥ व्याख्या । अस्तित्वं । तत्रेवं परिज्ञेयं सत्तातो यो गुणो भवति तस्मात्सद्भूतताया व्यवहारो जायते स चास्तित्वगुणः । १ । वस्तुत्वं च जातिव्यक्तिरूपत्वम् । जातिः सामान्यं यथा—घटे घटत्वं । व्यक्तिविशेषो यथा—घटः सौवर्णः, पाटलिपुत्रः, वासन्तिकः, कम्बुग्रीव इत्यादि । अत एवावग्रहेण सर्वत्र सामान्यरूपं भासते, अपा (वा) येन विशेषरूपाभासो जायते । पूर्णोपयोगेन संपूर्णवस्तुग्रहो जायते, इत्थं वस्तुत्वं द्वितीयो गुणः ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—उनमें सत्तासे जो गुण होता है; और जिससे लोकमें सद्भूतताका व्यवहार होता है; वह अस्तित्व प्रथम गुण है; इसीको अस्तित्व जानना चाहिये । और जातिव्यक्तिरूप जो हो सो वस्तुत्व है । जाति सामान्यको कहते हैं; जैसे घटमें घटत्व, व्यक्ति विशेषका नाम है; जैसे यह घट द्रव्यसे सुवर्णका है, क्षेत्रसे पटना नगरका है, कालसे वसन्त ऋतुमें उत्पन्न हुआ है, और कंबुग्रीवआदि अकारका धारक है; इत्यादि । इसी कारणसे अवग्रहनामक मतिज्ञानके प्रथम भेदरूप ज्ञानसे सब स्थानोंमें सामान्यरूपका ही भान होता है; और मतिज्ञानका तृतीय भेद जो अपाय अथवा अवाय है; उसके द्वारा विशेषरूपका ज्ञान होता है । तथा परिपूर्ण ज्ञानसे सामान्य तथा विशेष दोनों रूप वस्तुका ग्रहण होता है । ऐसे वस्तुत्वनामक दूसरा गुण है ॥ २ ॥

सूत्रम् । द्रव्यत्वं द्रव्यभावत्वं पर्यायाधारतोन्नयः ।

प्रमाणेन परिच्छेद्यं प्रमेयं प्रणिगम्यते ॥ ३ ॥

सूत्रभावार्थः—पर्यायके आधारसे जाननेमें आता हुआ जो द्रव्यभाव है; उसको द्रव्यत्वनामा तृतीय गुण कहते हैं। और जो प्रमाणसे जाननेमें आता है; वह प्रमेयत्व नामक चतुर्थ गुण है ॥ ३ ॥

व्याख्या । द्रव्यं द्रवति तांस्तान्पर्यायान्गच्छतीति द्रव्यं तस्य भावस्तत्त्वम् । द्रव्यभावो हि पर्यायाधारताऽभिव्यङ्ग्यजातिविशेषः । “द्रव्यत्वं जातिरूपत्वाद् गुणो न भवति” ईदृग् नैयायिकादिवासनया आशङ्का न कर्त्तव्या । यतः सहभाविनो गुणाः, क्रमभुवः पर्यायाः, ईदृश्येव जैनशास्त्रे व्यवस्थालीति । द्रव्यत्वं चेद्वृणः, स्याद्रूपादिषु उत्कर्षापकर्षभागि स्यादिति तु कुचोद्यमेकत्वादिसंख्यायाः परमत्वेऽपि व्यभिचारेण तथा व्याख्याभावादेव निरसनीयम् । ३ । प्रमाणेन प्रत्यक्षादिना परिच्छेद्यं यद्रूपं प्रमाणविषयत्वं प्रमेयत्वं सदित्युच्यते । तदपि कथंचिदनुगतसर्वसाधारणं गुणोऽस्ति । परम्परासंयन्धेन प्रमात्वज्ञानेनापि प्रमेयव्यवहारो जायते । ततः प्रमेयत्वं गुणस्वरूपादनुगतमस्तीति ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—जो उन उन पर्यायोंको प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं; और उस द्रव्यका जो भाव है; उसको द्रव्यत्व कहते हैं । तथा द्रव्यका जो भाव है; वह पर्यायरूप आधारतासे अभिव्यंग्य (जानने योग्य) जातिविशेष है । “द्रव्यत्व यह जातिरूप है; इसलिये गुण नहीं होता है” इस प्रकारकी आशंका नैयायिकोंकी वासनासे न करनी चाहिये । क्योंकि—सहभावी गुण हैं और क्रमसे भावी (होनेवाले) पर्याय हैं; ऐसी ही व्यवस्था जैनशास्त्रमें की गई है । और द्रव्यत्वमें जो गुण मानोगे तो रूपादिके समान उत्कर्ष तथा अपकर्षका भागी द्रव्यत्व होगा अर्थात् द्रव्यत्व जब गुण होगा तब रूपआदि गुणोंमें जैसे हीनता अधिकता रहती है; वैसे द्रव्यत्वमें भी रहेंगी इत्यादि कुचोद्यका तो “परमत्तमें जो एकत्वआदि संख्याको गुण माना है; इसलिये व्यभिचारसे और नित्य परमाणुआदिगत एकत्वको नित्य माना है; इसलिये जहां गुणत्व है वहां उत्कर्ष (अधिक) अपकर्ष (हीन) की भांगिता है; ऐसी व्याप्तिका अभाव होनेसे ही तिरस्कार करना चाहिये ॥ ३ ॥ प्रत्यक्षादिरूप प्रमाणसे जो परिच्छेद्य (जाना जाय) ऐसा जो प्रमाणका विषय उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं । वह प्रमेयत्व भी कथंचित् सर्व प्रमेयोंमें अनुगत गुण है । और परम्परासंयन्धसे प्रमात्वरूप ज्ञानसे भी प्रमेयका व्यवहार होता है । इसलिये प्रमेयत्वगुण स्वरूपसे अनुगत है । ऐसे प्रमेयत्वनामक चतुर्थ गुण है । ४ । ॥ ३ ॥

सूत्रम् । अगुरुलघुता सूक्ष्मा वाग्गोचरविचर्जिता ।

प्रदेशत्वमधिभागी पुद्गलः स्वाश्रयाद्यधि ॥ ४ ॥

सूत्रभावार्थः—वाणीका अविषय तथा सूक्ष्म अगुरुलघुता नाम पंचम गुण है । तथा विभागरहित पुद्गलके अधिकरणमात्र अवधिसहित प्रदेशत्व यह षष्ठ गुण है ॥ ४ ॥

व्याख्या । अगुरुलघुता अगुरुलघुनाम गुणः सा कीदृशी सूक्ष्मा आशामाश्रयत्वात्, यतः “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते । आश्रासिद्धं तु तद्भावं नान्यथावादिनो जिनाः । ११” पुनः कीदृशी वागोचरविर्जिता वचनद्वारा वक्तुमशक्या । यतः—“अगुरुलघुपर्याया सूक्ष्मा अवागोचराः” इति अगुरुलघुनाम्ना पञ्चमो गुणोऽगुरुलघुत्वमिति ध्येयम् । अथ “प्रदेशत्वमविभागी पुद्गलः स्वाश्रयावधि” इति । अविभागी पुद्गल इति यावत् क्षेत्रे तिष्ठतीति साधत् क्षेत्रव्यापिष्युत्वं प्रदेशत्वगुणः । यस्य विभागो न जायते विभक्तव्यवहारता न स्यात् पुनर्यावत् क्षेत्रमास्थाय तिष्ठति स्थितौ तावत्क्षेत्रावगाहित्वं प्रदेशत्वम् । पुनः कीदृशं स्वाश्रयावधि स्वशब्देनात्मा पुद्गलात्मकस्य य आधारा आश्रयः स एवावधिर्मर्यादा यस्य तत्स्वाश्रयावधि । एतावता तदेवार्थत्वं स्वेन यावत्क्षेत्रे स्थितं तावति क्षेत्र आश्रयावधित्वमप्यस्तीति ज्ञेयम् । इति षष्ठो गुणः । ६ । ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—अगुरुलघुता अगुरुलघुनामा गुण है; वह अतिसूक्ष्म है; अत एव जिनशास्त्रकी आज्ञासे ग्रहण करने योग्य है । क्योंकि—“जिन भगवान्से कहाहुआ जो सूक्ष्म तत्त्व है; वह हेतुओंसे खण्डित नहीं होता अतः सूक्ष्मतत्त्वोंको उर्नकी आज्ञासे ही मानलेना चाहिये क्योंकि—जिनेन्द्र देव मिथ्यावादी नहीं हैं । १ । ” ऐसा कहा है । पुनः वह अगुरुलघुतारूप गुण कैसा है; कि—वाणीकी गोचरतासे वर्जित है; अर्थात् उसका कथन वाणीसे नहीं होसकता क्योंकि—“अगुरुलघुपर्याय सूक्ष्म है; वचनके अगोचर है” ऐसा वचन है । ऐसे अगुरुलघु नामसे जो पंचम गुण है; उसको अगुरुलघुत्व समझना चाहिये । ५ । अब “प्रदेशत्वमविभागी पुद्गलः स्वाश्रयावधि”, इस उत्तरार्धका व्याख्यान करते हैं । विभागरहित पुद्गल जितने क्षेत्रमें स्थित रहता है; उस क्षेत्रमें व्यापनशील प्रदेशत्व गुण है । तात्पर्य यह कि जिस पुद्गलका विभाग नहीं होता अर्थात् विभक्तव्यवहारता नहीं हो सकती और ऐसा वह अविभाग पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्रमें रहे उतने ही क्षेत्रका अपनी स्थितिमें अवगाहन करनेवाला जो है; वह प्रदेशत्व है । पुनः वह प्रदेशत्व कैसा है; कि—स्वाश्रयावधि है । यहां स्वशब्दसे अपना ग्रहण है इससे अविभागी पुद्गलात्मक अपना आधार (अधिकरण) ही जिसकी मर्यादा है; इससे यह सिद्ध हुआ कि वह जितने क्षेत्रमें स्थित है; उतने ही क्षेत्रमें आश्रयावधित्व भी है ऐसा जानना । यह प्रदेशत्वनामक षष्ठ गुण है । ६ । ॥ ४ ॥

सूत्रम् । चेतनत्वमनुभूतिरचेतनमजीवता ।

रूपादियुक्तत्वमूर्तत्वममूर्तत्वं विपर्ययात् ॥ ५ ॥

सूत्रभावार्थः—आत्माका जो अनुभव है वह चेतनत्व सप्तम गुण है । जीवरहितता स्वरूप अचेतनत्व अष्टम गुण है । रूपआदिसहित मूर्तत्वनामक नवम गुण है । इसके विपर्ययसे अर्थात् रूपआदिरहित अमूर्तत्वनामा दशम गुण है ॥ ५ ॥

व्याख्या । चेतनत्वमात्मनोऽनुभूतिरित्यनुभवरूपगुणः कथ्यते । योऽहं सुखदुःखादि

चेतये, अहं सुखी, अहं दुःखी इति चेतनाव्यवहारः । ततो जातिवृद्धिभ्रमक्षतसंरोहणादि-
जीवनधर्मा भवन्तीति चैतन्यं सप्तमो गुणः । ७ । एतस्याद्विपरीतमचैतन्यमजीवमात्रम-
जीवता जडत्वाचेतनावैकल्यमित्यचेतनत्वं गुणः । ८ । रूपादियुक् मूर्त्तत्वं मूर्त्तता, गुणः ।
रूपादिसन्निवेशाभिव्यङ्ग्यपुद्गलद्रव्यमात्रवृत्तित्वम् । ९ । अमूर्त्तत्वं गुणो मूर्त्तत्वाभाव-
समनितत्वमिति । १० । इति-दशैव । अत्राचेतनत्वामूर्त्तत्वयोश्चेतनत्वमूर्त्तत्वाभावरूपत्वाच्च
गुणत्वमिति नासाङ्गनीयम् । अचेतनामूर्त्तद्रव्यं वृत्तिकार्यजनकतावच्छेदकत्वेन व्यवहार-
विशेषनियामकत्वेन च तयोरेषि पृथग् गुणत्वात् तत्र पर्युदासार्थकत्वात्तत्र गर्भपदवाच्य-
त्वाच्चानुष्णाशीतस्पर्श इत्यादौ व्यभिचारेण परेषामप्यभावत्वानियामकत्वाद्वाधान्तरम् ।
अभावोऽहि कयाचित्तु व्यपेक्षया इति न्यायभरणेन दोषाभावाच्चेति ॥ ५ ॥

व्याख्यार्थः—आत्माका जो अनुभवरूप गुण है; वह चेतनत्व है । अर्थात् यह मैं
सुख तथा दुःखआदिका अनुभव करता हूँ, अथवा मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ यह जो
व्यवहार होता है; सो चेतनत्वगुणसे ही होता है; और इस चेतनत्वसे ही उत्पन्न होके
बड़ा होना, छिदे हुए कटे हुएका उत्पन्न होना व उगनाआदि जीवनधर्म, होते हैं; इस-
लिये चेतनत्व यह सप्तम गुण है । और इस चैतन्यसे विपरीत अचेतनत्व गुण है; वह
अजीवमात्रमे है; यह जड़ है इसलिये चेतनसे रहित है । ऐसे अचेतनत्वनामक अष्टम
गुण है । रूपआदिका धारक मूर्त्तत्वनामक नवम गुण है । यह मूर्त्तत्व गुणरूप रस
आदिकी स्थितिसे जानने योग्य है; और पुद्गल द्रव्यमें ही रहता है । और मूर्त्तत्वके अ-
भावके साथ समनित्यत अमूर्त्तत्वनामा दशम गुण है । ऐसे ये सब मिलके दश गुण
हुए । यहांपर अचेतनत्व तथा अमूर्त्तत्व ये दोनो चेतनत्व तथा मूर्त्तत्वके अभावरूप
हैं; अर्थात् चेतनत्वका अभाव अचेतनत्व है; और मूर्त्तत्वका अभाव अमूर्त्तत्व है; इसलिये
अचेतनत्व तथा अमूर्त्तत्व पृथक् गुण नहीं हैं; ऐसी शंका न करनी चाहिये; क्योंकि—अचेतन
(चेतनधर्मरहित जड पदार्थ) तथा अमूर्त्त (धर्म जीवआदि) द्रव्यवृत्ति जो कार्य उस
कार्यके जनकतावच्छेदकस्वरूपसे विशेष व्यवहार अर्थात् अचेतन तथा अमूर्त्तरूप व्यवहार-
विशेषके नियामक कारणतावच्छेदक होनेसे अचेतनत्व और अमूर्त्तत्वको भी पृथक्
गुणत्व है; और अचेतनत्व तथा अमूर्त्तत्व इन दोनो पदोंमें नम् समास जो है सो पर्युदा-
सार्थमें है; इसलिये यहां अचेतनका अर्थ “चेतनसे भिन्न चेतनसदृश कोई द्रव्य
और अमूर्त्तका अर्थ मूर्त्तसे भिन्न मूर्त्तसदृश द्रव्य” है । उन अचेतन तथा अमूर्त्त द्रव्योंमें
रहनेवाला जो धर्म वही अचेतनत्व तथा अमूर्त्तत्व है । क्योंकि—चेतनभिन्न तथा चे-
तनसदृश अचेतनत्वमें समासगर्भ वाच्यताका ही अंगीकार है । और अनुष्णाशीतस्पर्श

(१) नम् दो प्रकारका है; एक पर्युदास और दूसरा प्रसज्य, इनमें पर्युदास तो सदृश ही होता है;
जैसे “अत्राग्नये जाओ” यहां आग्नयभिन्न आग्नयमदृश छिन्नी मनुष्यको जाओ ऐसा तात्पर्य है;
और प्रसज्य निवेपक है; जैसे “अद्वय” से द्रव्याभावका ग्रहण होता है ।

अर्थात् शीत तथा उष्णसे भिन्न स्पर्श इत्यादि पदोंमें व्यभिचार होनेसे नैयायिकों भी नञ्को अभावनियामकता सर्वत्र नहीं है; इसलिये अमूर्त इससे मूर्तके अभावका नहीं किन्तु मूर्तसे भिन्न भावका ग्रहण करना चाहिये । अभाव तो किसी अपेक्षासे है । और इस नपके आश्रयसे कोई दोष नहीं ॥ ५ ॥

सूत्रम् । सामान्येन समाख्याता गुणा दश समुचिताः ।

परस्परपरिहारात् प्रत्येकमष्ट चाष्ट च ॥ ६ ॥

सूत्रभाषार्थः—सामान्यरूपसे ये दश १० गुण संपूर्ण द्रव्योंको मिलाके कहे गये हैं । इनमें परस्परके परिहारसे अर्थात् परस्परविरोधी चेतनत्व अचेतनत्वआदिको छोड़के शेष प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ गुण रहते हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या । एते दश गुणाः सामान्यगुणाः समुचिताः सर्वेषां द्रव्याणां समुद्येन कथिताः । तत्र मूर्तत्वममूर्तत्वम्, चेतनत्वमचेतनत्वं चेति चत्वारो गुणाः परस्परपरिहारेण तिष्ठन्ति । तत एकेकस्मिन् द्रव्ये प्रत्येकं प्रत्येकमष्टौ भाष्यन्ते । तत्कथं, यत्र चेतनत्वं तत्राचेतनत्वं नास्ति, यत्र च मूर्तत्वं तत्र अमूर्तत्वं नास्ति, एवं द्वयोरपसरणाच्छेषमष्टकमेव तिष्ठति । तेन प्रतिद्रव्यमष्टैव गुणाः सामान्याः सन्तीति ध्येयम् ॥ ६ ॥

व्याख्यार्थः—ये पूर्वाक्त दश गुण सामान्यरूपसे सब द्रव्योंके मिलाके कहे गये हैं । इनमेंसे मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, तथा अचेतनत्व ये चार गुण परस्परके परिहारसे द्रव्यमें रहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि—एक एक द्रव्यमें आठ आठ गुण होते हैं, यह इस प्रकारसे है; कि—जहां चेतनत्व है; वहां अचेतनत्व नहीं है, ऐसे ही जहां मूर्तत्व है; वहां अमूर्तत्व नहीं रहता है । इस रीतिसे दोनोंके निकालनेसे शेष आठ गुण प्रत्येक द्रव्यमें रहते हैं, इस कारणसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ ही सामान्य गुण हैं; ऐसा जानना चाहिये ॥ ६ ॥

अथ विशेषगुणान् व्याख्येयानुराह ।

अथ विशेषगुणोंका वर्णन करनेकी इच्छासे कहते हैं ।

सूत्रम् । ज्ञानं दृष्टिः सुखं वीर्यं स्पर्शगन्धौ रसेक्षणे ।

गतिस्थित्यवगाहत्ववर्त्तना हेतुतापराः ॥ ७ ॥

सूत्रभाषार्थः—ज्ञान, दर्शन, सुख, तथा वीर्य ये चार आत्माके विशेष गुण हैं; तथा रस, गन्ध, स्पर्श तथा वर्ण ये चार पुद्गलके विशेष गुण हैं; तथा गति, स्थिति, अवगाहन, और वर्त्तना ये धर्मादि द्रव्योंके हेतुतापरक गुण हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या । ज्ञानगुणः, दृष्टिदर्शनगुणः, सुखमिति सुखगुणः, वीर्यमिति वीर्यगुणः, एते चत्वार आत्मनो विशेषगुणाः । पुनः स्पर्शगन्धौ स्पर्शगुणः गन्धगुणः, रसेक्षणे रसगुणः

ईक्षणं वर्णगुणः, गते च त्वारः पुद्गलस्य विशेषगुणाः शुद्धद्रव्ये अविकृतरूपा एतेऽविशिष्टास्तिष्ठन्ति तत एते गुणाः कथिताः, विकृतस्वरूपास्ते पर्यायिषु मिलन्ति, इत्येवं विशेषोऽत्र ज्ञेयः । तथा पुनः गत्यादयो गुणा हेतुतापरा एतावता गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, अवगाहहेतुता वर्त्तनाहेतुता, एते चत्वारो गुणाः प्रत्येकं धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायाकाशास्तिकायकाशद्रव्याणां क्रमेण सन्ति विशेषगुणाश्चत्वारः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—ज्ञानगुण १ दर्शनगुण २ सुखगुण ३ तथा वीर्यगुण ४ ये चारों आत्माके विशेष गुण हैं । और स्पर्शगुण १ गन्धगुण २ रसगुण ३ तथा वर्णगुण ४ ये चारों पुद्गलके विशेष गुण हैं । ये गुण शुद्ध द्रव्यमें अविकृतरूपसे रहते हैं । और विकृत (विकारसहित) होनेसे वे पर्यायोंमें मिलते हैं; यह विशेषता जाननी चाहिये । और गति आदि गुण हेतुतापरक हैं; इससे यह सिद्ध हुआ कि—गतिहेतुता, स्थितिहेतुता, अवगाहहेतुता, तथा वर्त्तनाहेतुता ये चारों गुण एक एक धर्मास्तिकाय आदिके हैं, अर्थात् गतिहेतुता धर्मास्तिकायका, स्थितिहेतुता अधर्मास्तिकायका, अवगाहनहेतुता आकाशास्तिकायका, तथा वर्त्तनाहेतुता कालद्रव्यका, विशेषगुण है । इस प्रकार ये गतिहेतुताआदि चारों धर्मास्तिकायआदि चारों द्रव्योंके क्रमसे विशेष गुण हैं ॥ ७ ॥

सूत्रम् । चैतन्यादिचतुर्भिस्तु युक्ताः षोडशसंख्यया ।

विशेषेण गुणास्तत्राप्यात्मनः पुद्गलस्य पद ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—चैतन्यआदि चारों गुणोंके साथ पूर्वोक्त द्वादश गुण मिलके सोलह गुण होते हैं, उनमेंसे आत्मा तथा पुद्गलके छः छः गुण होते हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या । अथैतेषां द्वादशगुणानां चैतन्यादिचतुर्भिर्युक्ताश्चेतनत्वाचेतनत्वमूर्तत्वादिभिस्तुभिः सहिताः सन्तः षोडश गुणा भवन्ति । तेषु गुणेषु पुद्गलद्रव्यस्य वर्णगन्धरसस्पर्शमूर्तत्वाचेतनत्वानि पद सन्ति । आत्मद्रव्यस्य ज्ञानदर्शनमुखवीर्यामूर्तत्वचेतनत्वानीनि पद गुणा भवन्ति । अध्यान्वेषां द्रव्याणां समुदायेन त्रय एव गुणा भवन्ति, एको निजगुणः, अचेतनत्वम्, अमूर्तत्वम्, इति विमृश्य धार्यम् ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—अब इन द्वादश गुणोंके जब चेतनत्वआदि चारों गुणोंका योग होता है; अर्थात् ये पूर्वोक्त द्वादश गुण जब चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, और अमूर्तत्व इन चारों गुणोंसहित होजाते हैं; तब सोलह विशेष गुण होजाते हैं । उन सोलह गुणोंमेंसे पुद्गलद्रव्यके वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मूर्तत्व और अचेतनत्व ये छः विशेषगुण होते हैं । और आत्म(जीव)द्रव्यके ज्ञान, दर्शन, मुख, वीर्य, अमूर्तत्व तथा चेतनत्व ये पद विशेष गुण हैं । और अन्य द्रव्यके समुदायसे तीन ही गुण होते हैं । उनमेंसे एक निजगुण तथा अचेतनत्व और अमूर्तत्व ऐसे दो ये, इस प्रकार विचारके निश्चय करना चाहिये ॥ ८ ॥

सूत्रम् । अन्येषां चैव द्रव्याणां त्रीणि त्रीणि पृथक् पृथक् ।
स्वजात्या चेतनत्वाद्याश्चत्वारोऽनुगता गुणाः ॥ ९ ॥

सूत्रभाषार्थः—अन्य द्रव्योके पृथक् पृथक् तीन तीन गुण होते हैं । और निज जातिकी अपेक्षासे चेतनत्वआदि चार गुण अनुगत हैं ॥ ९ ॥

व्याख्या । अन्येषां द्रव्याणां पृथक् पृथक् त्रयः २ गुणाः । यथा धर्मास्तिकायस्य गतिहेतु-
तागुणः, अचेतनत्वगुणः, अमूर्तत्वगुणः । एवं त्रयोऽधर्मास्तिकायस्य स्थितिहेतुत्वाचेतनत्वा-
मूर्तत्वादयः । आकाशास्तिकायस्यावगाहहेतुत्वाचेतनत्वामूर्तत्वादयः । कालस्य वर्तनाहेतुत्वा-
चेतनत्वामूर्तत्वादयः । इत्यादि ज्ञेयम् । अथ चेतनाद्याश्चत्वारः सामान्यगुणाः । चेतनत्वाचे-
तनत्वामूर्तत्वामूर्तत्वानि सामान्यगुणेष्वपि सन्ति विशेषगुणेषु च सन्ति । तत्र किं कारणं
चेतनत्वाद्याश्चत्वारः सामान्यगुणाः स्वजात्यपेक्षया अनुगतव्यवहारकर्तारः सन्ति तस्मात्सा-
मान्यगुणाः कथ्यन्ते ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—अन्य अर्थात् पुद्गल तथा जीवसे भिन्न द्रव्योके पृथक् २ तीन २ विशेष
गुण हैं । जैसे धर्मास्तिकायके गतिहेतुता, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विशेषगुण हैं,
ऐसे ही अधर्मास्तिकायके स्थितिहेतुता, अचेतनत्व तथा अमूर्तत्व ये तीन विशेषगुण हैं ।
आकाशास्तिकायके अवगाहनत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये तीन विशेषगुण हैं ।
कालके वर्तनाहेतुत्व, अचेतनत्व तथा अमूर्तत्व ये तीन विशेषगुण हैं । इत्यादि जानना
चाहिये । और चेतनत्वआदि अर्थात् चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, और अमूर्तत्व ये चार
सामान्यगुण हैं । चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व तथा अमूर्तत्व ये चार सामान्यगुणोंमें भी
हैं; और विशेषगुणोंमें भी हैं; इसमें क्या कारण है? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है; कि—चेत-
नत्वआदि चार सामान्यगुण निज आश्रयीभूत जातिकी अपेक्षासे अनुगत व्यवहारके
करनेवाले हैं, इसलिये ये सामान्यगुण कहे जाते हैं ॥ ९ ॥

सूत्रम् । एत एव विशेषेण गुणा अपि जिनेश्वरैः ।

परजातेरपेक्षया ग्रहणेन परस्परम् ॥ १० ॥

सूत्रभाषार्थः—और परजातिकी अपेक्षासे परस्पर ग्रहण करनेसे इन्हीं चारों गुणोंकी
श्रीजिनेश्वरोंने विशेषगुण भी कहा है ॥ १० ॥

व्याख्या । परजात्यपेक्षया चेतनत्वादयोऽचेतनत्वादिकेभ्यः स्वाश्रयव्यावृत्तिकराः सन्ति
ततो विशेषगुणाः परापरसामान्यवत्सामान्यविशेषगुणत्वमेवामिति भावः । एत एव विशेषे-
णेति स्पष्टम् ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—चेतनकी अपेक्षा अचेतन पर है; इस परजातिकी अपेक्षासे चेतनत्वआदि
अचेतनत्वआदिके निज आश्रयमें व्यावृत्तिकर हैं; इसलिये विशेषगुण हैं ।

भावार्थ—जैसे द्रव्यत्व सामान्य श्रुतिवैत्यादिकी अपेक्षासे पर है; और द्रव्य, गुण, तथा कर्मके ऊपर रहनेवाली सत्ता ज्ञातिकी अपेक्षासे अपर भी है; ऐसे परापर सामान्यकी भांति चेतनस्वभादि गुणोंके सामान्यगुणता तथा विशेषगुणता ये दोनों हैं। 'एत एव विशेषेण' इत्यादि पूर्वाद्भेदा अर्थ तो स्पष्ट ही है, इसलिये व्याख्या नहीं की ॥ १० ॥

सूत्रम् । विशेषेण गुणाः सन्ति बहुस्वभावकाश्रयाः ।

अर्थेन ते कथं गुण्याः स्थूलव्यवहृतिस्त्वियम् ॥ ११ ॥

सूत्रभावार्थः—अनेक स्वभावयुक्त पदार्थोंमें रहनेवाले विशेषगुण अनन्त हैं। उन सबकी पदार्थके साथ कैसे गुणना हो सकती है; इसलिये पुद्गलके विशेषगुण हैं; इत्यादि जो पूर्व कथन किया है; सो स्थूल व्यवहारसे जानना चाहिये ॥ ११ ॥

• व्याख्या । ज्ञानदर्शनमुख्यीया एत आत्मनो विशेषगुणाः, स्पर्शरसगन्धवर्णा एते पुद्गलस्य विशेषगुणाः, इत्येतद्यत्कथितं तदियं स्थूलव्यवहृतिः स्थूलव्यवहारः । यतश्चाष्टौ सिद्धगुणाः, एकत्रिंशत्सिद्धगुणाः, एकगुणकालकादयः, पुद्गला अनन्ता, इत्यादिविचारणया विशेषगुणानामानन्त्योत्पत्तिः । सा च छद्मस्थज्ञानगोचरा नास्ति । अतोऽर्थेन ते कथं गुण्यास्तस्माद्भर्तास्ति-कायादीनां गतिस्थित्यवगाहनवर्तनाहेतुत्वोपयोगप्रवहणादयाः पडेवासित्वावयः । सामान्यगुणास्तु विषयस्या अपरिमिता इत्येवं न्याय्यम् । यणां लक्षणवतां लक्षणानि पडेवेति हि को न श्रद्धधाति । गाथा 'नानां च दंसणं चैव चरित्तं च तन्नो तद्धा । वीरियं उव ओगोय एव जीवस्स लक्खणं । १ । सत्तं पकारउज्जोया प्रभायावातहेन च । ऋणरसगंधक्तासा पुगललणं तु छक्खणं । २ ।' इत्यादि तु स्वभावविभावलक्षणयोरन्योन्येनान्तरीयकत्वप्रतिपादनायेत्यादि पण्डितैर्विचारणीयम् ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—ज्ञान, दर्शन, सुख तथा वीर्य ये आत्माके विशेषगुण हैं; तथा स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण ये पुद्गलके विशेषगुण हैं; इस प्रकार जो कथन किया गया है; सो स्थूल व्यवहारसे है; ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि—सिद्धोंके आठ गुण हैं, पुनः प्रकारान्तरसे सिद्धोंके इकतीस ३१ गुण हैं, कालमादि एक गुणके धारक हैं, पुद्गल अनन्त हैं; इसलिये उनके गुण भी अनन्त हैं; इत्यादि विचारके करनेसे विशेषगुणोंके अनन्तताकी उत्पत्ति होती है; और वह छद्मस्थ ज्ञानके गोचर नहीं है। इस कारणसे पदार्थके साथ उन सब विशेषगुणोंकी गणना कैसे हो सकती है; अर्थात् अल्पज्ञानावस्थामें उन सब विशेषगुणोंका जानना तथा उनकी गणना करना दोनों ही असंभव हैं। इस कारणसे धर्मास्तिकापआदिके गति, स्थिति, अवगाहन, वर्तनाहेतुता, उपयोग तथा प्रवृत्तरूप पद प्रकारके ही गुण समझने चाहिये। और अस्तित्वमादि सामान्यगुण तो विवक्षासे अपरिमित (अपरिमाण) हैं; यही न्याय है; क्योंकि—पद लक्षणवालोंके अर्थात् द्रव्योंके लक्षण भी ६ ही हैं; इस विषयमें कौन नहीं श्रद्धान करेगा और "ज्ञान, दर्शन, चारित्र,

तप, वीर्य तथा उपयोग ये पद जीवके लक्षण हैं । १ । शब्द, अंधकार, उद्योत, प्रभा, वर्ण, रस, गंध, तथा स्पर्श ये पदुल्लोके लक्षण हैं ॥ २ ॥” इत्यादि जो कथन है; सो तो स्वभाव तथा विभाव लक्षणोंसे परस्परके भेदको प्रतिपादन करनेके लिये है; ऐसा पंडितोंको विचार लेना चाहिये ॥ ११ ॥

सूत्रम् । स्वभावगुणतो भिन्ना धर्ममात्रविवक्षया ।

स्वस्वरूपस्य मुख्यत्वं गृहीत्वा समुदाहृताः ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—स्वभावगुणसे तथा धर्ममात्र विवक्षासे ये भिन्न हैं; परन्तु निज निज स्वरूपकी मुख्यताका ग्रहण करके ये गुण कहे गये हैं ॥ १२ ॥

व्याख्या । स्वभावगुणतो निजस्वरूपबहारेण धर्ममात्रविवक्षया अनुवृत्तिसंबन्धेन धेते भिन्नाः पृथक् २ सन्ति न कोऽपि कश्चिन्मिथीभवति । परन्तु स्वस्वरूपस्य निजनिजरूपस्य मुख्यत्वं प्राधान्यं गृहीत्वा अनुवृत्तिसंबन्धमात्रमनुसृत्य समुदाहृताः यत्स्वभावाः सन्ति त एव गुणीः कृत्य दर्शिताः । तत् इदमत्र बोध्यम्—धर्मापेक्षया अत्रैते गुणात्मकाः पदार्थाः पृथक्स्वभावगुणतो भिन्ना उक्तास्तु निजकीयनिजकीयरूपमुख्यतां गृहीत्वैव स्वभावगुणीकृत्योपदिष्टा इत्यर्थः । तस्मादत्र गुणविभागं कथयित्वा अत्र प्रतिपाद्यमानपक्षे स्वभावविभावयोः कथनमुदाहरित्य-वोति ध्येयम् ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—स्वभावगुणसे अर्थात् निजत्व वा आत्मीयत्व व्यवहारसे और धर्म-मात्रकी विवक्षासे अर्थात् अनुवृत्तिसंबन्धसे ये सत्र गुण पृथक् २ हैं; कोई किसीसे नहीं मिलता । परन्तु अपने अपने स्वरूपकी मुख्यता(प्रधानता)को ग्रहण करके अर्थात् अनुवृत्ति संबन्धमात्रका अनुसरण करके जो स्वभाव है, वे ही भिन्न करके दर्शाये हैं; इसलिये यहांपर ऐसा जानना चाहिये कि—धर्मकी अपेक्षासे जो ये गुणरूप पदार्थ पृथक् पृथक् स्वभाववाले गुणसे भिन्न भिन्न कहे गये हैं; वे निज निज रूपकी मुख्यताको ग्रहण करके ही उस प्रकारके स्वभावके गुण करके उपदेश किये गये हैं, यह तात्पर्य है । इसलिये यहांपर प्रथम गुणका विभाग कहकर, आगे कहे जानेवाले श्लोकमें स्वभाव तथा विभावके कथनका उदाहरण दिया जायगा ऐसा समझना चाहिये ॥ १२ ॥

सूत्रम् । अस्तिस्वभाव एषोऽत्र स्वरूपेणार्थरूपता ।

स्वभावपरभावान्यामस्तिनास्तित्वकीर्त्तनात् ॥ १३ ॥

सूत्रभाषार्थः—यहांपर पदार्थके निजस्वरूपसे जो अर्थरूपता है; वह अस्तिस्वभाव है । क्योंकि—स्व(अपने)भावसे अस्तित्व और परभावसे नास्तित्वका कथन होता है ॥ १३ ॥

व्याख्या । अत्रेति गुणप्रस्तावनायां प्रथममस्तिस्वभावस्तु एषः स्वरूपेण निजकीयरूपेणार्थरूपता द्रव्ययायात्पत्यं स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकालस्वभावैश्च भावरूपतैव श्रेया । कस्मात्स्वभावपरभावाभ्यामस्तिनास्तित्वकीर्त्तनात् । यथा स्वभावेनास्तित्वं स्वभावोऽस्ति तथैव परभावेन नास्तित्वं स्वभावोऽप्यस्ति । ततोऽत्रास्तिस्वभावः कारणी वर्त्तते कथं तदस्तिस्वभावो हि तत्र

निजरूपेण भावरूपतास्ति । यथा परस्वभावेन नास्तिस्वभावानुभवनं तथा निजभावेन स्वभावानुभवनमपि जायते । अत उभयत्र कार्यरूपोऽस्तिस्वभाव इति ॥ १३ ॥

व्याख्यानार्थः—यहां अर्थात् गुणके प्रस्ताव(प्रसंग)में प्रथम अस्तिस्वभाव यह है; कि-वस्तुमें स्वरूपसे अर्थात् अपने रूपसे जो अर्थरूपता अर्थात् द्रव्यकी यथार्थता है; वृद्धी सद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, और स्वभावसे भावरूपता है; ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि-स्वभावसे अस्तित्व तथा परभावसे नास्तित्वका कथन है । भावार्थ—जैसे अपने भावसे अस्तित्व स्वभाव है; ऐसे ही परके भावसे नास्तित्वस्वभाव भी वस्तुमें है । इसलिये यहां अस्तिस्वभाव कारणीभूत है । यह किस प्रकारसे है; कि—स्वभाव ही वहां निजरूपसे भावरूपता है । जैसे परके भावसे नास्तिस्वभावका अनुभव होता है, वैसे ही निजभावसे स्वभावका भी अनुभव होता है; इस हेतुसे अस्तित्व तथा नास्तित्व इन दोनोंमें कार्यरूप अस्ति स्वभाव है ॥ १३ ॥

सूत्रम् । न चेदित्थं तदा शून्यं सर्वमेव भवेदिदम् ।

परभावेन सत्त्वे तु सर्वमेकमयं भवेत् ॥ १४ ॥

सूत्रभावार्थः—यदि ऐसा न हो अर्थात् अपने भावसे अस्तित्व न माना जाये तो यह संपूर्ण जगत् शून्य होजाय, और परभावसे यदि सत्त्व अङ्गीकार करें तो सब एकमय अर्थात् एकरूप ही होजाय ॥ १४ ॥

व्याख्या । चेदादि अस्तिस्वभावो नाङ्गीक्रियते परभावापेक्षया यथा नास्तित्वं तथा स्वभावापेक्षयापि नास्तित्वावलम्बने सति सर्व जगदिदं प्रपञ्चयमानव्यतिकरमपि शून्यं भवेत् । तस्मात्स्वद्रव्यापेक्षया अस्तिस्वभावः सर्वथेवाङ्गीकरणीयः । परभावेन परद्रव्यापेक्षयापि नास्तित्वस्वभावोऽप्यवश्यमङ्गीकर्तव्य इत्यर्थः । तथा च परभावेनापि सत्तामस्तिस्वभावापेक्षया कुर्वता सर्वस्वरूपेणास्तित्वे जायमाने च जगदेकरूपं भवेत् । यत्तु सकलशास्त्रव्यवहारविरुद्धमस्ति । तस्मात्परापेक्षया नास्तित्वभाव एव समस्ति । अथ मत्ता तु स्वभावेन पशुविषयं शापयति, अतः सत्तेति सत्यमस्ति । असत्ता तु स्वक्षानेन परमुरनिरीक्षणं गुरुते ततः कल्पनया ज्ञानविषयत्वेन च असत्तेत्यसत्यमस्ति । इत्थं बौद्धानां मतं वर्त्तते ॥ १४ ॥

व्याख्यानार्थः—यदि अस्तिस्वभावकी नहीं करते हो तो जैसे परमावृद्धी अपेक्षासे नास्तित्व है; वैसे ही स्वभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका ग्रहण होजानेसे यह सब जगत् अर्थात् प्रपञ्चमात्र व्यतिकर भी शून्य होजायगा । इस कारणसे स्वक्षेत्र द्रव्य, क्षेत्रआदिकी अपेक्षासे अस्तिस्वभावकी अवश्यमेव मानना चाहिये, और इसी प्रकार परभावसे अर्थात् परद्रव्यआदिकी अपेक्षासे नास्तिस्वभाव भी अवश्य स्वीकृत करना चाहिये यह तात्पर्य है । और परभावसे अर्थात् अन्यके द्रव्य क्षेत्रआदिकी अपेक्षासे अस्तिस्वभावको स्वीकार करनेवालोंके मतमें सर्व स्वभावसे अस्तित्व सिद्ध होजानेपर संपूर्ण जगत् एकरूप ही होजायगा, और मर्यादा समस्त जगत्का एकरूप हो जाना सब शास्त्रों विरुद्ध है, इसलिये परकी अपेक्षासे

नास्तिस्वभाव ही समीचीन है । “अब सत्ता तो अपने अस्तिस्वभावसे वस्तुविषयताको ज्ञापित करती है; अर्थात् वस्तुको जताती है; इसलिये सत्ता यह सत्य है, और असत्ता अपने असत्विषयक ज्ञानसे केवल परके सुखकी ओर ताकती है; इसलिये केवल कल्पनासे ज्ञानका विषय होनेसे अर्थात् कल्पनामात्रसे ज्ञानमें भासनेसे असत्ता असत्य (मिथ्या) है” ऐसा बौद्धोंका मत है ॥ १४ ॥

तदेव खण्डयन्नाह ।

अब इसी असत्ताको मिथ्या कहनेवाले बौद्धोंके मतका खंडन करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । यत्सत्तावदसत्ता तु न स्फुरेद् व्यञ्जकं विना ।

तत्सन् शरावगन्धोऽपि विना नीरं न संभवेत् ॥ १५ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—जैसे सत्ता तत्क्षण स्फुरायमान होती है; वैसे जो असत्ता नहीं स्फुरायमान होती है; तो इसमें व्यञ्जकका नहीं मिलना कारण है. क्योंकि—शरावमें विद्यमान शरावका गंध भी जलके विना नहीं जाना जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या । यत्सत्तावत् तत्क्षणमेवासत्ता तु न स्फुरेत्, तच्च व्यञ्जकं विना व्यञ्जकस्यामिलनवशतः । परन्तु शून्यत्वेन, अथ च तुच्छत्वेन नहास्ति । तत्र दृष्टान्तमाह । तदिति उदाहरणं सन् विद्यमानः शरावे वर्तमानः शरावगन्धोऽपि नीरं विना नीरस्पर्शनमन्तरेण न संभवेत् न ज्ञायते । एतावता गन्धोपेक्षा असत्या नास्ति किन्तु केषांचिद्वस्तूनां गुणाः स्वभावेनानुभूयन्ते, केषांचिच्च प्रतिनियतव्यञ्जकव्यङ्ग्या एव सन्तीत्येतद्वस्तुवैविध्यमस्ति । परन्त्वेकस्यैकस्यचिद्वर्त्मस्य न्यूनत्वकथने बहुव्यवहारविलुप्तिर्जायते । उक्तं च श्रीमदशोबिजयोपाध्यायैर्भाषारहस्यप्रकरणे “ते ह्युति परावेकसा व्यञ्जयमुहंसिणोऽपि णयतुच्छा । विद्वर्णिर्णं वैचित्तं सरावकप्पूरगंधाणं” ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—जो सत्ताकी भांति असत्ता उसी क्षण स्फुरित (प्रकट) नहीं होती है तो व्यञ्जकके विना अर्थात् व्यञ्जकके न मिलनेसे तत्काल स्फुरित नहीं होती । परन्तु असत्ता शून्य है, अथवा तुच्छ है, इसवास्ते स्फुरित नहीं होती यह बात नहीं है । इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं । सूत्रमें तत् शब्द जो है सो उदाहरणका प्रदर्शन करता है इस लिये उदाहरण यह है कि शराव अर्थात् सरवा (घृतिकाका बना हुआ फोरा पात्र) जो है उसमें विद्यमान जो उस शरावका गंध है वह भी जलके स्पर्शविना नहीं जाना जाता । इससे तात्पर्य यह है कि शरावमें विद्यमान गंध असत्य नहीं है किन्तु सत्य ही है । परन्तु वह जो जलस्पर्शके विना नहीं जाना जाता है इसमें वस्तुकी विचित्रताही कारण है । कितनेही पदार्थोंके गुण स्वभावसेही अनुभूत होते हैं और कितनेही पदार्थोंके गुण प्रतिनियत जो व्यञ्जक हैं उनसेही जाने जाते हैं यह वस्तुस्वभावकी विचित्रता है । परन्तु वस्तुमें तत्क्षणे वह धर्म स्फुरित न हो तो उसकी न्यूनता (कमी) कह देनेसे बहुतसे व्यवहारोंका लोप हो जाता है । और इस विषयमें श्रीयशोविजयजी उपाध्यायने “भाषा-

रहस्यप्रकरण”में कहा भी है कि “नास्तिस्वभाव परकी अपेक्षा रखते हैं और तुच्छ-नयके विषय हैं और व्यञ्जकका मुख देखा करते हैं । यह वस्तुका वैचित्र्य शराव तथा-कपूरके गंधमें देखा हुआ है अर्थात् जैसे शराव तथा कपूरका गंध व्यञ्जक विना प्रकट नहीं होता वैसे नास्तिस्वभाव भी व्यञ्जककी अपेक्षा रखता है ॥ १५ ॥

सूत्रम् । यत्स्वत्वानेकपर्यायैर्भिन्नं द्रव्यं तदेव हि ।

नित्यानित्यस्वभावेन पर्यायपरिणामता ॥ १६ ॥

सूत्रभाषार्थः—जो निज निज अनेक पर्यायोंसे भिन्न अर्थात् भेदक द्रव्य है वही नित्य तथा अनित्य स्वभावसे पर्यायकी परिणामता है ॥ १६ ॥

व्याख्या । यत्स्वत्वानेकपर्यायैर्भिन्ननिजक्रमभाविभिः श्यामत्वरक्तत्वादिभिर्भिन्नं भेदकं द्रव्यं वर्तते परन्तु तदेव हि निश्चितं द्रव्यं तदेव यत्पूर्वमनुभूतमभिव्यक्तितत्त्वज्ञानं यस्माज्जायते तन्नित्यस्वभावत्वं कथ्यते “तद्भावाव्ययं नित्यमिति” सूत्रम् । प्रध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वमित्यस्याप्यत्रैव पर्यवसानं केनचिद्रूपेणैव लक्षणव्यवस्थितेः । अनित्यस्वभावपर्यायपरिणित्येन प्राप्यते, येन च रूपेणोत्पादव्ययौस्तः, तेन रूपेणानित्यस्वभावोऽस्ति । ततो नित्यानित्यस्वभावेन पर्यायपरिणामता ज्ञेया ॥ १६ ॥

व्याख्यार्थः—जो अपने अपने क्रममांवी श्यामत्व तथा रक्तत्व आदि पर्यायोंसे भिन्न अर्थात् भेदक द्रव्य है परन्तु निश्चय करके वही द्रव्य है जो पहले अनुभवमें आया हुआ है और आगे अनुभवमें आवेगा, ऐसा तत्त्वज्ञान जिसके द्वारा होता है उसको नित्यस्वभाव कहते हैं । क्योंकि “तद्भावाव्ययं नित्यम्” “जिसके स्वभावका नाश न हो वही नित्य है” ऐसा सूत्र है । और “जो ध्वंसाभावका अप्रतियोगी है वह नित्य है” इस लक्षणका भी यहां ही समावेश है; क्योंकि चाहे जैसा लक्षण करो अविनाशीस्वरूपकी स्थितिमें तात्पर्य है । और अनित्य स्वभावरूप पर्यायोंका परिणाम जिसके द्वारा प्राप्त होता है तथा जिस रूपसे उत्पत्ति और नाश होता है उस रूपसे अनित्यस्वभाव है । इस कारणसे नित्य और अनित्य स्वभावसे पर्यायोंका परिणाम जानना चाहिये ॥ १६ ॥

सूत्रम् । सद्रस्तु नाशयन् रूपान्तरेणाभाति यद्विधा ।

सत्सामान्यविशेषाभ्यां स्थूलार्थान्तरनाशतः ॥ १७ ॥

सूत्रभाषार्थः—विद्यमान वस्तुको रूपान्तरसे नष्ट करता हुआ जो द्रव्य दो प्रकारका मासता है सो सत् सामान्य और विशेषसे स्थूल अर्थान्तरकी नाशता होती है ॥ १७ ॥

व्याख्या । सद्रस्तु विद्यमानं वस्तु रूपान्तरेण पर्यायविशेषेण नाशयन्नवस्थान्तरमापादयन् यद्द्रव्यं द्विधा द्विभेदमेतद्रूपेण नित्यमेतद्रूपेणानित्यं चेति वैचित्र्यमाभाति । यथा च सत्सामान्यविशेषाभ्यां स्थूलार्थान्तरनाशतेति विशेषस्य सामान्यरूपत्वादित्यत्वं, यथा घटनाशोऽपि

मृद्व्यानुवृत्तेः । तथा पुनः सामान्यस्यापि स्थूलार्थान्तरघटादिनाशेऽनित्यत्वं, घटनाशे मृत्तघट इति प्रतीतिः ॥ १७ ॥

व्याख्यार्थः—विद्यमानवस्तुको रूपान्तरसे अर्थात् पर्यायविशेषसे एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें प्राप्त करते हुए जो द्रव्य दो भेदयुक्त अर्थात् इस रूपसे नित्य है और इस रूपसे अनित्य है इस प्रकार विचित्रतासे भासता है; वहां सत्सामान्य तथा विशेषसे स्थूल अर्थान्तरकी नाशता है—जैसे-विशेषके सामान्यरूपसे अनित्यता है । दृष्टान्त—जैसे घटके नाश होनेपर भी मृत्तिकारूपकी अनुवृत्ति अन्य पर्यायोंमें होती है । और सामान्यके भी स्थूल पदार्थांतर घट आदिका नाश होनेपर अनित्यता है । क्योंकि घटरूपसे जो मृत्तिका है वह घट नहीं है ऐसी प्रतीति होती है ॥ १७ ॥

सूत्रम् । नित्यत्वं नास्ति चेत्तत्र कार्यं नैवान्वयं विना ।

कार्यकालेऽप्यसन् हेतुः परिणतिं विगोपयेत् ॥ १८ ॥

सूत्रभावार्थः—यदि पदार्थकी नित्यता नहीं मानोगे तो अन्वयके विना कार्यकी उत्पत्तिही न होगी । और कार्यकालमें भी अविद्यमान हेतु परिणामको नहीं होने देगा ॥ १८ ॥

व्याख्या । चेद्यदि नित्यत्वं नास्त्यथ चैकान्तक्षणिकमेव स्वलक्षणमस्ति । तत्र स्वन्वयं विना कार्यं नो निष्पद्यते । यतः कारणक्षणं कार्यक्षणेत्पत्तिकाले च निहेतुकताशमनुभवप्रसंगेवास्ति । तच्च कार्यक्षणपरिणतिं कथं कुर्यात्, असत्कारणक्षणः कार्यक्षणं करोति तदा विनष्टकारणाद-यवानुत्पन्नकारणात्कार्यं निष्पन्नं युज्यते, तदा तु कार्यकारणभावस्य विदग्धमना जायते । अवहित एव यः कारणक्षणः कार्यक्षणं च कुरुत एवं यदोच्यते तदापि रूपालोकमनस्कारादि-क्षणरूपादीनां विषय उपादानालोकादिकविषये च निश्चितमिति व्यवस्था कथं घटते । यतोऽन्वयं विना शक्तिमात्रविषय उपादाननिमित्तविषयेऽपि कथयितुर्व्यवहारो न स्यात्, तस्मादुपादानमित्यन्वयित्वेन मन्तव्यम् । अथान्वयित्वं च तदेव नित्यस्वभावत्वं मन्तव्य-मित्यर्थः ॥ १८ ॥

व्याख्यार्थः—यदि पदार्थकी नित्यता नहीं है किन्तु सर्वथा क्षणिक रूपही पदार्थका लक्षण है ऐसा मानते हो तो इस माननेमें कारणके अन्वय अर्थात् किसी स्वभावकी अनुवृत्ति विना कार्य नहीं सिद्ध हो सकता । क्योंकि कारणका क्षण कार्यक्षणके उत्पत्ति-कालमें भी हेतुरहित होकर नाशका अनुभव करता हुआ असत् रूप ही है और वह असत् कालमें भी हेतुरहित होकर नाशका अनुभव करता हुआ असत् रूप ही है और वह असत् कारणक्षण कार्यक्षणका परिणाम कैसे करेगा ! क्योंकि जब असत् कारणक्षण ही कार्य-क्षणकी उत्पत्तिको करेगा तब विनष्ट कारणसे कार्य उत्पन्न होता है अथवा अनुत्पन्न (नहीं पैदा हुए) कारणसे कार्य उत्पन्न होता है ऐसा कथन करना ठीक होता है । और नष्ट हुए तथा अनुत्पन्न कारणसे कार्य सिद्ध होता है ऐसा कथन करोगे तो कार्यकारणभावका मानना यह विदग्धनाही है । **भावार्थ**—नष्ट तथा अनुत्पन्न कारण कार्यको कैसे कर

सकता है ? अपि तु नहीं कर सकता । अब यदि यह कहो कि अवहित जो कारणक्षण है वही कार्यक्षणको भी करता है तब भी रूपका देखना तथा मनका व्यापार करना इत्यादिके क्षणसहित रूपादिके विषयमें तथा उपादानकारण जो आलोकादि हैं उनके विषयमें कारणक्षण निश्चित है यह व्यवस्था कैसे घटित हो सकती है ? क्योंकि, अन्वयके बिना शक्तिमात्रके विषयमें और उपादान निमित्तके विषयमें भी कथन करनेवालेका व्यवहार नहीं हो सकता । क्योंकि, वह उपादानता तो क्षणिक होनेसे उसी क्षणमें नष्ट होगयी फिर कार्यदशामें (घटरूप अवस्थामें) उपादान-कारण (सृष्टिका) है यह व्यवहार कैसे हो सकता है ? । इस लिये उपादान कारणकी कार्यदशामें अनुवृत्ति रहती है यह वार्त्ता अवश्य मन्तव्य है । जो अन्वयपना है वही नित्य स्वभावत्व है ऐसा मानना चाहिये यह अर्थ है ॥ १८ ॥

सूत्रम् । सर्वथा नित्यता नास्ति न स्यादर्थक्रिया तदा ।

दलस्य कार्यरूपत्वानुत्पन्नत्वं विपीदति ॥ १९ ॥

सूत्रभाषार्थः—और सर्वथा कारणरूपकी नित्यता भी नहीं है क्योंकि सर्वथा नित्यता माननेमें अर्थक्रिया न होगी; क्योंकि कारणके सर्वथा नित्यपनेमें कार्यरूपसे उत्पत्ति नहीं घटित होती है ॥ १९ ॥

व्याख्या । यदि सर्वथा नित्यस्वभावो मन्तव्यः अथाप्यनित्यता अनित्यतास्वभावः सर्वथा नास्त्येवमङ्गीकारेऽर्थक्रिया न स्यादर्थक्रिया न घटते । यतो दलस्य कारणस्य कार्यरूपत्वानुत्पन्नत्वं विपीदति, कारणस्य कार्यरूपतां परिणतिः कथंचित्पुत्पन्नत्वमेवागतम्, सर्वथा अनुत्पन्नत्वं तु विपीदति विघटितं भवतीति । अपरं च यद्येवं कथ्यते कारणं तु नित्यमेव तद्वृत्तिं कार्यं त्वनित्यमेव । तदा कार्यकारणयोरभेदसंबन्धः कया युज्या घटते । भेदसंपन्धाङ्गीकारे तत्संबन्धान्तरादिगवेषणया अनवस्था भवेत् । ततः कथंचिदनित्यस्वभावोऽपि माननीयः । इति भाषार्थः ॥ १९ ॥

व्याख्यार्थः—यदि सर्वथा (एकान्तरूपसे) नित्य स्वभावही माना जाय और अनित्य स्वभाव सर्वथा नहीं है ऐसा माना जाय तो अर्थक्रिया नहीं हो सकती । कारण कि कारणके कार्यरूप अनुत्पन्नता विघटती है अर्थात् कारणकी जो कार्यरूपमें परिणति है उससे कथंचित् उत्पन्नता ही आई और अनुत्पन्नता तो सर्वथा संगत नहीं होती है । और यदि ऐसा कहते हो कि कारण तो नित्यही है और उसमें रहनेवाला कार्य अनित्य ही है तब कार्य और कारणका जो अभेदसंबन्ध माना गया है वह किस युक्तिसे सिद्ध होगा ? क्योंकि नित्यता तथा अनित्यताका अभेदसंबन्ध नहीं हो सकता । तथा यदि कार्य और कारणका भेदसंबन्ध मानो तो वह संबन्ध किस संबन्धसे रहता है ? जो संबन्ध उसमें रहता है वह किस संबन्धसे है ?

इत्यादि संबन्धोंके खोज करनेसे अनवस्था दोष हो जायगा । इस लिये कथंचित् अनित्य स्वभाव भी अवश्य माननेके योग्य है । इस प्रकार श्लोकका तात्पर्य है ॥ १९ ॥

सूत्रम् । स्वभावैकाश्रयत्वे त्वेकस्वभावविलासता ।

अनेकार्थप्रवाहेणानेकस्वभावसंभवः ॥ २० ॥

सूत्रभाषार्थः—स्वभावोंका एकाश्रय स्वीकार करनेपर एक स्वभावकी विलासता है तथा अनेक स्वभावयुक्त पदार्थके प्रवाहसे अनेक स्वभावका भी संभव है ॥ २० ॥

व्याख्या । स्वभावैकाश्रये स्वभावो हि सहभावी धर्मस्तस्याधारत्वे स्वभावैकाश्रयत्वे त्वेकस्वभावो यथा रूपरसगन्धस्पर्शानामाधारो घटादिवरेकः कथ्यते । नानाधर्माधारत्व एकस्वभावता नानाक्षणानुगमनत्वे नित्यस्वभावता इत्ययं विशेषो ज्ञेयः । मृदादिद्रव्यस्य स्वासकोशकुसुलादिका अनेके द्रव्यप्रवाहाः सन्ति तेनानेकस्वभावप्रकाशे पर्यायत्वेनादिष्टं द्रव्यं क्रियते, तदा आकाशादिद्रव्येष्वपि घटाकाशादिभेदेनैतत्स्वभावदुर्लभता नास्ति । एवमनेकार्थप्रवाहेणानेकस्वभावसंभव इति ॥ २० ॥

व्याख्यार्थः—स्वभावका अर्थ है द्रव्यके साथ होनेवाला धर्म, उसके आधारको एक माननेसे एक स्वभाव होगा । जैसे—रूप, रस, गंध तथा स्पर्शका आधार (आश्रय) घट आदि पदार्थ एक कहा जाता है । और नानाप्रकारके धर्मोंका आधार होनेपर एकस्वभावता अर्थात् नानाक्षणमें वही मृत्तिकारूप द्रव्यका जो अनुगमन (अनुवृत्ति) है वह नित्यस्वभावता है, यह विशेष जानना चाहिये । और मृत्तिका आदि द्रव्यके पिंड, कोश, कुसुल आदि अनेक द्रव्यप्रवाह होते रहते हैं इससे अनेकस्वभावयुक्त भी पर्याय रूपसे द्रव्य होता है । और जब ऐसा हुआ तब आकाश आदि द्रव्योंमें भी घट आकाश, मठ आकाश, है । और जब ऐसा हुआ तब आकाश आदि द्रव्योंमें भी घट आकाश, मठ आकाश, आदि भेदोंसे नानास्वभावता (अनेक स्वभावपना) दुर्लभ नहीं है । इस प्रकारसे नानाप्रकारके स्वभावयुक्त द्रव्यका प्रवाह होनेसे द्रव्य नानास्वभावका धारक है, यह भी पक्ष संभव है ॥ २० ॥

सूत्रम् । विनैकत्वं विशेषो न सामान्याभावतो लभेत् ।
अनेकत्वं विना सत्ता विशेषाभावतो नहि ॥ २१ ॥

सूत्रभाषार्थः—एक स्वभावके अभावमें सामान्यके विना विशेषकी प्राप्ति नहीं होती और अनेक स्वभावके विना विशेषका अभाव होनेसे सत्ता (सामान्य) की प्राप्ति नहीं होती है ॥ २१ ॥

व्याख्या । एकत्वं विना एकस्वभावं विना सामान्याभावेन विशेषो न प्राप्यते । तथा अनेकत्वं विना अनेकस्वभावमन्तरेण सत्ता नपि न घटते । तत एकानेकेति स्वभावद्वयमङ्गीकर्तुं योग्यम् । तथैव विशेषाभावतो नहीति, विशेषमन्तरा सामान्यं न, सामान्यमन्तरा विशेषो नेति । एकं विना अनेकता न, अनेके विना नैकत्वमिति ॥ २१ ॥

व्याख्यार्थः—एकस्वभावके विना सामान्यका अभाव हो जावेगा और सामान्यके अभावसे विशेषकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसेही अनेक स्वभावके विना सर्ववर्तिनी सत्ता भी नहीं घटित होती । इस लिये एक तथा अनेक ये दोनों स्वभाव वस्तुके अंगीकार करने चाहिये । ऐसेही विशेषके विना सामान्यस्वरूप नहीं । अर्थात् विशेषके विना सामान्य और सामान्यके विना विशेष नहीं है । एकके विना अनेकता नहीं है और अनेकके विना एकत्व नहीं है ॥ २१ ॥

सूत्रम् । संज्ञासङ्ख्यादिभेदेन भेदस्वभावता द्वयोः ।

अभेदवृत्तिलक्षणं यत्तदेवाभेदभावनम् ॥ २२ ॥

सूत्रभावार्थः—संज्ञा तथा संख्या आदिके भेदसे गुण गुणी आदिके भेद स्वभाव है । और अभेदवृत्ति जो लक्षण है वही अभेद-भावनम् है ॥ २२ ॥

व्याख्या । द्वयोरिति गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोः कारककारकिनोः संज्ञासंख्यादिभेदेन कृत्वा भेदस्वभावता ज्ञातव्या । यद्भेदवृत्तिलक्षणं भेदरहितवृत्तेर्लक्षणवत्त्वं तदेवाभेदस्वभावोऽभेदभावनं ज्ञेयम् ॥ २२ ॥

व्याख्यार्थः—सूत्रमें “द्वयोः” यह जो पद है इससे गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, तथा कारक और कारकी (जिसमें कारकका व्यवहार होता है उसे कारकी कहते हैं) इन दो दोके संज्ञा, संख्या आदिके द्वारा भेद स्वभावपना जानना चाहिये । और भेदवृत्तिसे रहित जो लक्षण है उस लक्षणसहितको ही अभेदस्वभाव जानना चाहिये ॥ २२ ॥

सूत्रम् । भेदं विनैकतामीपां ततो व्यवहृतिक्षयः ।

अनभेदात्कथं बोधो ह्यनाधारयतोर्द्वयोः ॥ २३ ॥

सूत्रभावार्थः—भेदस्वभावके विना इन सब द्रव्य, गुण तथा पर्यायोंकी एकता हो जायगी, और सप्तकी एकता होनेसे व्यवहारका अभाव होगा तथा अभेदके विना आधार-द्रव्य दोनों गुणपर्यायोंका बोध भी कैसे होगा ॥ २३ ॥

व्याख्या । भेदं विना भेदस्वभावं विना अमीषां सर्वद्रव्यगुणपर्यायानामेकता नैक्यं स्यात् । तेन कृत्वा इदं द्रव्यम्, अयं गुणः, अयं पर्यायः, इति व्यवहारस्य विरोधो जायते । अन्यथाभेदस्वभावो यदि न कथ्येत तदा अनाधारयतोर्निराधारयोर्द्वयोर्बोधः कथं भवेत् । आधारार्थेययोरभेदं विना द्वितीयः संबन्धो न पटते । अत्र प्रयत्नमारुगाथा “पविमत्तपदे-ससं पुपत्तमिदि सामगं हि कीरत्सम् । अणत्तमत्तमात्रो ण तद्वयं भनदि कपमेगं ॥१॥” ॥२३ ॥

व्याख्यार्थः—भेद स्वभावके विना इन सब द्रव्य, गुण तथा पर्यायोंकी एकता होना-यगी और सप्तकी एकता होनेसे यह द्रव्य है, यह गुण है, तथा यह पर्याय है इत्यादि व्यवहारका विरोध होता है और यदि अभेद स्वभाव नहीं कहते हैं तो आधाररहित दोनोंका बोध भी कैसे होवे क्योंकि आधार तथा आपेयके अभेद विना दूसरा संबन्ध

घटित नहीं होता है। इस विषयमें प्रवचनसारकी गाथा भी है। उसका भाव यह है कि प्रविभक्तप्रदेशता है वही पृथक्त्व है ऐसा श्रीवीरभगवान्का उपदेश है और जो अन्यत्व है वह अतद्भाव है अर्थात् उसका स्वभाव नहीं है। क्योंकि वह उसमें नहीं होता इसलिये दोनों एक नहीं है अर्थात् गुण गुणी रूपतासे एकता नहीं है ॥ २३ ॥

सूत्रम् । अंशस्थितात्मरूपस्याविर्भावाद्भव्यमिष्यते ।

सदाश्रयन्परं भावमभवन्नितरः स्वतः ॥ २४ ॥

सूत्रभाषार्थः—अवस्थित द्रव्यभावके आविर्भावसे भव्यस्वभाव है तथा सदा परमा-
यका आश्रय करता है वह स्वभावसे इतर (भिन्न) अर्थात् अभव्य स्वभाव है ॥ २४ ॥

यथा आश्रय करता है वह स्वभावस इतर (भिन्न) अवस्था में रहता है । अतः स्वभावस इतर अवस्था में अवस्थित तत्त्वों को अवस्थित-द्रव्य कहा जाता है । अवस्थितात्मभावस्यानेककार्यकारणक्षतिकं शब्दस्थितद्रव्यं तस्यावस्थित-
द्रव्याख्या । अवस्थितात्मभावस्यानेककार्यकारणक्षतिकं शब्दस्थितद्रव्यं तस्यावस्थित-
द्रव्याख्या । अवस्थितात्मभावस्यानेककार्यकारणक्षतिकं शब्दस्थितद्रव्यं तस्यावस्थित-
त्रिकाळं परं भावं परद्रव्यानुगतित्वं अन्यस्वरूपभावेन परिणमन्त्यः स्यात्स्वरूपतः स्वभावत
इतरोऽभिव्यक्तस्वभाव इति कथ्यते । १०। 'अण्णोणं पविसंता दिता ओगासं' अण्णमण्णस्त । मेळं-
साविय णिहं सगसगभावं ण विजहति । ११। इति भावस्वभावाद्यर्थो ज्ञेयः ॥ २४ ॥

व्याख्यानार्थः—अनेक कार्यकारणकी शक्तियुक्त जो अवस्थित द्रव्य है उस अवस्थित (विद्यमान) द्रव्यके क्रमसे जो आविर्भाव उससे जानने योग्य भव्यस्वभाव माना गया है । ११ और सदा (त्रिकालमें) जो परस्वभावसे परिणमन करता है वह स्व (अपने) भावसे भिन्न अर्थात् अभव्य स्वभाव कहा जाता है । १० । और परस्पर एक दूसरेके प्रदेशमें प्रवेश करते हुए तथा परस्पर अवकाशको देते हुए एवं नित्य मिलते हुए भी द्रव्य अपने अपने भावको नहीं छोड़ते हैं । यह भावस्वभावका अर्थ जानना चाहिये ॥ २४ ॥

सूत्रम् । शून्यत्वं कूटकार्येण भव्यभावं विना भवेत् ।

अभिव्यक्त्यं विना द्रव्यान्तरतां द्रव्ययोगतः ॥ २५ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—अभ्यसमावेके विना असत्यकार्यके साथ योग होनेसे शून्यवत्ता होती है । और अभव्य समावेके विना द्रव्यके संयोगसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति होती है ॥ १५ ॥

दृष्ट्याख्या । मन्व्यभावं विना मन्व्यस्वभावमन्तरेण कूटकार्योपासत्यकार्येण योग इत्येतत्
शून्यवत्त्वं भवेत् । किन्तु परभावे भवेन्नहि स्वभावे च भवेत्तदा मन्व्यत्वं स्यादिति । अथ पुन-
रमन्व्यत्वं विना अभव्यस्वभावानङ्गीकारे द्रव्ययोगतः द्रव्यस्य संयोगाद्द्रव्यानन्तरता द्रव्यान्यत्वं
जायते । यस्माद्धर्माधर्मादीनां जीवपुद्गलप्रेयोरेकावगाहनावगाढकारणेन कार्यसंकरोऽभिव्यञ्ज-
मावेनैव न भवेदिति । तत्तद्द्रव्याणां तत्तत्कार्यहेतुताकल्पनमप्यभिव्यक्त्यस्वभाववर्गमितमेवासे ।
आत्मादेः स्वरूपजनितकार्यजननशक्त्या मन्व्यः, तत्तत्सहकारिसम्बधानेन तत्तत्कार्योपधायाद्य-
साक्षिश्च तथा भव्यतेति । तथा भव्यतयैवानतिप्रसङ्ग इति तु हरिभद्राचार्यः ॥ २५ ॥

व्याख्यानार्थः—अव्ययत्वभावके विना अमत्यकार्यका योग होनेसे शून्यमानपना होवे। तात्पर्य यह कि परभावने नहीं होवे और स्वभावने हो तब अव्यय भाव होता है। और अमव्य

स्वभावके न अंगीकार करनेपर द्रव्यके संयोगसे अन्यद्रव्यता होती है। इससे धर्म अधर्म आदि द्रव्योंके तथा जीव और पुद्गलके एक प्रदेशमें अवगाहना रूप अवगाडि कारणसे जो कार्यसंकरता नहीं होती है सो अभव्यस्वभावसेही नहीं होती है। और उन उन द्रव्योंके उन उन द्रव्योंके कार्योंका हेतुरूपसे जो कल्पन है वह भी इस अभव्यस्वभावमें ही गर्भित है। तात्पर्य यह कि आत्मा आदि द्रव्योंके अपनेमें रहनेवाले अनन्त कार्योंको उत्पन्न करनेकी जो शक्ति है उस शक्तिसे तो भव्यभाव है और उन उन सहकारी कारणोंके सन्निधानसे उन उन कार्योंकी उत्पादक जो शक्ति है वह अभव्य भाव है। और ऐसा माननेसे भव्यभावके साथ अतिव्याप्ति नहीं होती है। यह हरिभद्राचार्यजी कहते हैं ॥ २५ ॥

सूत्रम् । पारिणामिकस्वभावः परमभाव आहितः ।

विनैनं मुख्यता द्रव्ये प्रसिद्ध्या दीयते कथम् ॥ २६ ॥

सूत्रार्थः—पारिणामिकस्वभाव जो है उसको परमभाव कहते हैं। इस परमभावके बिना द्रव्यमें प्रधानता प्रसिद्धरूपसे कैसे दी जावे ? ॥ २६ ॥

व्याख्या । स्वलक्षणीभूतपारिणामिकभावप्रधानतया परमभाव आहितः। यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा । परिणामे भवः पारिणामिकः स चासौ स्वभावश्च पारिणामिकस्वभावः । परं प्रकृष्टं ज्ञानादि परमं तच्च भावः परमभाव इत्यनेनात्मा ध्वन्यते । यदि हि परमभावः स्वभावो न कथ्यसे तदा द्रव्यविषये प्रसिद्धतया प्रसिद्धरूपं कथं दीयते । अनन्तधर्मात्मकवस्तुन एकधर्मपुरस्कारेणालाप्यते यत्तदेव परमताया लक्षणं ज्ञेयमिति । एते एकादश स्वभावा सर्वेषां द्रव्याणां धारणीयाः । एनं परमभावं विना द्रव्ये द्रव्यविषये मुख्यता प्राधान्यं प्रसिद्ध्या प्रसिद्धरूपेण कथं दीयत इत्येवमिति ॥ २६ ॥

व्याख्यार्थः—अपने निजलक्षणभूत पारिणामिक भावकी प्रधानतासे परम भाव कहा गया है। जैसे—आत्मा ज्ञानस्वरूप है। परिणाममें जो हो उसे पारिणामिक कहते हैं। पारिणामिक ऐसा जो स्वभाव वह पारिणामिक स्वभाव है। उरुकृष्ट जो ज्ञान आदि सो परम हैं। परम जो भाव वह परम भाव है और इससे आत्मा ध्वनित होता है। ११। यदि परम भावको स्वभाव नहीं कहें तो द्रव्यमें प्रसिद्धरूप कैसे दिया जावे? क्योंकि, अनन्तधर्मवाले द्रव्यको जो एक धर्मको मुख्य करके उससे कहा जावे यही परम भावका लक्षण है, ऐसा जानना चाहिये। ये पूर्वोक्त एकादश (ग्यारह) स्वभाव छहों द्रव्योंके विषयमें ही धारण करने चाहिये। इस अंतिम परमभावके बिना द्रव्यके विषयमें प्रधानता प्रसिद्ध रूपसे कैसे योजित कर सकते हो?। इस रीतिसे अस्तित्व आदि सब भावोंकी आवश्यकता दर्शायी गई है ॥ २७ ॥

सूत्रम् । इत्थं च सामान्यतया स्वभावा

एकादशामी कथिताः श्रुतोक्ताः ।

आप्तोक्तिमभ्यस्य निरस्य जाड्य-

महत्कमाम्भोजरता भवन्तु ॥ २७ ॥

सूत्रभावार्थः—इस प्रकार ये शास्त्रोक्त सामान्यरूपसे द्रव्योंके एकादश स्वभाव कहे गये हैं । भव्यजीवोंको उचित है कि वे इनका पूर्णरूपसे अभ्यास करके और अपनी अज्ञानताको दूर करके श्रीजिनदेवोंके चरणकमलोंकी सेवामें तत्पर होंवें ॥ २७ ॥

व्याख्या—इत्थं च पूर्वोक्तप्रकारेण सामान्यतया सामान्यस्वभावसर्वद्रव्याधारतया स्वभावाः प्रव्याप्यां प्रकृतयः अमी प्रत्यक्षप्रमाणविषयीकृतयः कथिताः कण्ठतोऽर्पितश्चेत्ताः श्रुतोक्ताः श्रुते शास्त्र उक्ताः प्रतिपादितास्तान्स्वभावान्स्मर्यक् स्वनुद्वया अभ्यस्य अभ्यासीकृत्य जाड्यं मौर्ख्यं निरस्य दूरीकृत्य महत्कमाम्भोजरता अर्हतां सीर्थकृतां क्रमाः पादास्त एवाम्भोजानि कमलानि तत्र रक्ता आसक्ताः सादरा भवन्तु । श्रुतबोधस्यैतन्माहात्म्यं श्रीजिनभजनसादरत्वमेवेति ध्येयम् । अत्र श्लेषेण भोजेति सन्दर्भकर्तुर्नामसङ्केतश्चेति । अध्याप्यप्रन्याधिकारः । अस्तित्वम् १ वस्तुत्वम् २ द्रव्यत्वम् ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वम् ५ प्रदेशत्वम् ६ चेतनत्वम् ७ अचेतनत्वम् ८ मूर्तत्वम् ९ अमूर्तत्वम् १० द्रव्याणां दश सामान्यगुणाः । प्रत्येकमष्टावष्टौ । सर्वेषां दशसामान्यगुणानां मध्ये पदं सामान्यगुणाः, चत्वारः सामान्यविशेषगुणाः, ज्ञानदर्शन-मुखवीर्याणि, स्पर्शरसगन्धवर्णाः, गतिहेतुत्वम्, स्थितिहेतुत्वम्, अवगाहनहेतुत्वम्, वर्त्तनाहेतुत्वम्, चेतनत्वम्, अचेतनत्वम्, मूर्तत्वम्, अमूर्तत्वम्, द्रव्याणां षोडश विशेषगुणाः, प्रत्येकं जीवपुद्गलयोः, इतरेषां प्रत्येकं त्रयो गुणाः, अन्तस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणाः, विजात्यपेक्षया त एव विशेषगुणाः । इति गुणाधिकारः ॥ २७ ॥

इति द्रव्यानुयोगतर्कणायां कृतिभोजसागरविनिर्मितायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—भव्यजीव इस पूर्वोक्त प्रकारसे सामान्य स्वभाव संपूर्ण द्रव्योंके आधारसे प्रत्यक्ष प्रमाणके विषयमें लाये हुए शास्त्रमें कहे हुए द्रव्योंके एकादश ११ भेद जो कंठसे तथा अर्थसे कहे हैं, उन स्वभावोंको पूर्ण रीतिसे अभ्यासगोचर करके तथा उनके अभ्यासद्वारा मूर्खताको दूर करके श्रीतीर्थकरोंके चरणरूपी कमलोंमें विनयसहित आसक्त (तत्पर) होंवें । क्योंकि शास्त्रज्ञानका यही माहात्म्य है कि श्रीजिनेन्द्रकी सेवामें आदर करें; यह समझना चाहिये । यहां श्लेषसे भोज यह ग्रन्थकारके नामका संकेत है । अब अन्य ग्रन्थका अधिकार करते हैं । अस्तित्व १ वस्तुत्व २ द्रव्यत्व ३ प्रमेयत्व ४ अगुरुलघुत्व ५ प्रदेशत्व ६ चेतनत्व ७ अचेतनत्व ८ मूर्तत्व ९ तथा अमूर्तत्व १० ये दश द्रव्योंके सामान्य गुण हैं । सामान्य गुण प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ रहते हैं । इन सब सामान्य गुणोंमें छ तो सामान्य गुण हैं और अन्तके चार सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं । ज्ञान १ दर्शन २ मुख ३ वीर्य ४ स्पर्श ५ रस ६ गंध ७ वर्ण ८ गां हेतुता ९ स्थितिहेतुता १० अवगाहनहेतुता ११ वर्त्तनाहेतुता १२ चेतनत्व १३ अचेतनत्व १४ मूर्तत्व १५ अमूर्तत्व १६ ये द्रव्योंके सोलह विशेष

गुण हैं । इन सोलह विशेष गुणोंमें जीवके छः छः गुण हैं, पुद्गलके भी छः छः गुण हैं, और अन्य धर्मादि चारों द्रव्योंमें प्रत्येकके तीन तीन गुण हैं । अतंके चेतनत्व आदि चार गुण अपनी जातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण हैं और परजातिकी अपेक्षासे विशेष गुण हैं । इस प्रकार गुणोंका अधिकार है ॥ २७ ॥

इति श्रीआचार्योपाधिधारक—पं० ठाकुरप्रसादप्रणीत—भाषाटीकासमलंकृतायां

“द्रव्यानुयोगतर्कणाव्याख्यायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अथ स्वभावाध्यायं व्याचिख्यासुराह ।

अब इस द्वादश (बारहवें) अध्यायमें स्वभावोंका निरूपण करनेकी इच्छासे यह श्लोक कहते हैं ।

सूत्रम् । चैतन्यं चेतना ख्याता त्वचैतन्यमचेतना ।

चेतनत्वं विना जन्तोः कर्माभावो भवेद्बुधम् ॥ १ ॥

सूत्रभावार्थः—चैतन्य चेतनाका नाम है और अचैतन्य अचेतनाका नाम है । इस चैतन्य नामक गुणके विना जीवके निश्चय करके कर्मोंका अभाव हो जावे ॥ १ ॥

व्याख्या । चित्ती संज्ञाने चेतति चेतयते वा चेतनस्त्वस्य भावश्चैतन्यं चेतनाव्यवहारश्चेतनस्वभावः १ सत्त्विपरीतमचेतन्यमचेतनस्वभावः २ चेतनत्वं विना जन्तोर्जीवस्य कर्माभावो भवेदिति रागद्वेषरूप कारणं चेतना ज्ञानावरणादिकर्मणोऽभावः । यतः “क्षोहाभ्यक्तशरीरस्य रेणुनास्तिप्यते यथा गात्रम् । रागद्वेषकृच्छ्रस्य कर्मबन्धो भवत्येवम् । १ ।” एवं यदि जीवस्य सर्वथा अचेतनस्वभावः कर्माभाव एवेति ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—‘चित्ती’ धातुका संज्ञान अर्थात् जानना अर्थ है । जो स्वयं चेतै वा दूसरोंको चित्तवै उसको चेतन कहते हैं । उस चेतनका जो भाव (धर्म) है उसको चैतन्य कहते हैं । और चेतनाका जो व्यवहार है सोही चेतनस्वभाव है । १ । तथा चेतनस्वभावसे जो विपरीत है वह अचैतन्य वा अचेतन स्वभाव है । २ । इनमें चेतन स्वभावके विना अर्थात् चेतनस्वभाव न माननेपर जीवके कर्मोंका अभाव होगा, क्योंकि कर्मबन्धमें जो राग तथा द्वेषरूप कारण है वह चेतना, अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्मोंका अभाव है अर्थात् चेतनासे ही कर्मोंका बन्ध होता है । क्योंकि जैसे तैल आदिसे लिप्त शरीरवाले जीवका शरीर धूलसे लिप्त हो जाता है, ऐसेही राग तथा द्वेषसे आर्द्राभूत (गीले हुए) जीवके ही कर्मोंका बन्धन होता है । इस कथनके अनुसार यदि जीवके चेतन स्वभाव न मानकर, सर्वथा अचेतन स्वभावही मानें तो कर्मोंका अभावही होगा ॥ १ ॥

सूत्रम् । अचेतन्यं विना जीवे चैतन्यं केवलं यदि ।

ध्यानध्येयेष्टशिष्याणां का गतिर्जायते तदा ॥ २ ॥

सूत्रभावार्थः—यदि अचेतन स्वभावसे रहित केवल चेतन स्वभावही जीवमें मानो तो ध्यान, ध्येय (जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं), गुरु और शिष्य इनकी क्या गति होगी ? ॥ २ ॥

व्याख्या । अचेतन्यं वर्जयित्वा केवलं चैतन्यं जीवे कथ्यते तदा अचेतनकर्मद्रव्योपश्लेषजनितचेतनाविकारादृते शुद्धसिद्धसादृश्यं भवेदिति निश्चयः । तदा ध्यानध्येयगुरुशिष्याणां का गतिर्न कापि गतिः । ध्यानं किं ध्यायते, ध्येयञ्च को भवति, को गुरु, शिष्योऽपि क इति व्यवस्थाभङ्गः स्यात्, सर्वशास्त्रव्यवहारश्चान्यथा स्यात् । शुद्धस्वाविद्याया वृत्त्यापि क उपकारो भवति । तस्मादलवणा यवानूरितिवदचेतन आत्मा इदमपि कथंचित्कथं न धर्मो जायते ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—यदि अचेतन स्वभावको छोड़कर, केवल चेतन स्वभावही जीवमें कहा जावे तो अचेतन जो कर्मद्रव्य है उसके संग्रहसे उत्पन्न जो चेतनामें विकार है उसका अभाव हो जानेसे सब जीवोंमें शुद्ध जो सिद्ध जीव है उनकी समानता हो जाय अर्थात् अचेतन कर्मोंके अभावसे सब जीव सिद्धसमान हो जावें ऐसा निश्चय है । और सब जीवोंके सिद्धता होनेपर ध्यान, ध्येय, गुरु और शिष्य इनकी क्या गति (व्यग्रस्था) हो ? अपि तु कुछ भी गति नहीं । अर्थात् ध्यान किसको ध्यावे ? ध्यान करने योग्य कौन हो, गुरु कौन रहे और शिष्य भी कौन रहे ? अर्थात् कोई न रहे । क्योंकि, सब जीव समान हो गये इसलिये ध्यान, ध्येय, गुरु और शिष्यकी व्यवस्थाका नाश हो जाय और समस्त शास्त्रोंमें जो ध्यान आदिका व्यवहार होता है वह शास्त्रीय व्यवहार भी मिथ्या हो जाय । शुद्ध द्रव्यके अविद्याकी वृत्ति माननेसे भी क्या उपकार होता है ? इसलिये लग्नरहित यवानूर (लपसी) के सदृश अचेतन आत्मा है यह भी धर्म कथंचित् कैसे नहीं होता है ? अर्थात् होता ही है ॥ २ ॥

सूत्रम् । मूर्ति दधाति मूर्तत्वममूर्तत्वं विपर्ययात् ।

जीवस्य यदि मूर्तत्वं न तदा संसृतिक्षयः ॥ ३ ॥

सूत्रभावार्थः—मूर्तिको धारण करता है इसलिये मूर्तत्व गुण है और जो मूर्तिको नहीं धारण करे वह अमूर्तत्व गुण है । यदि जीवके मूर्तत्व गुण न मानो तो संसारका क्षय (नाश) हो जावे ॥ ३ ॥

व्याख्या । मूर्तिः रूपरसगन्धस्पर्शोदिसन्निवेशता तस्या धरणस्वभावो मूर्तत्वं मूर्तस्वभावः । तस्माद्विपरीतं तदमूर्तत्वममूर्तस्वभावः । यदि जीवस्य कथंचिन्मूर्ततास्वभावो न भवेत्तदा शरीरादिसंग्रहं विना गत्यन्तरसंक्रमो न भवति, गत्यन्तरसंक्रमः विना सत्तास्वभावो भवेदिति भावः ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिका जो एक स्थानमें सन्निवेश (स्थिति वा रचना) है वह मूर्ति है, उस मूर्तिको धारण करनेका जो स्वभाव है वह मूर्त्त स्वभाव है। और मूर्त्तसे जो विपरीत (विरुद्ध) अर्थात् मूर्त्तिको न धारण करनेका जो स्वभाव है वह अमूर्त्त स्वभाव है। यदि जीवके कथंचित् मूर्त्त स्वभाव न हो तो संसारका अभाव हो जायगा। क्योंकि जीवके शरीर आदिके संबन्ध विना एक गतिसे दूसरी गतिमें गमन नहीं होता। और शरीर आदि मूर्त्त हैं। मूर्त्तका अभाव जीवमें माननेसे शरीर आदिके संबन्धका अभाव माना गया और शरीरादि संबन्धके अभावसे अन्य गतिमें गमनका अभाव हुआ और जब अन्य गतिमें गमनका अभाव हुआ तो संसारका अभाव हुआ। अर्थात् जीवके एक गतिसे दूसरी गतिमें जो जाना है वही संसार है, अतः गत्यन्तरका अभाव हुआ तो संसारका नाश हुआ ही ॥ ३ ॥

सूत्रम् । अमूर्त्तत्वं विना मोक्षः सर्वथा घटते न हि ।

एकप्रदेशता चेहाखण्डबन्धनिवासता ॥ ४ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—यदि आत्माके सर्वथा मूर्त्त स्वभावही माना जावे तो आत्माको मोक्ष कदापि नहीं हो सकता। और अखण्डबन्धनिवासताको एकप्रदेशस्वभाव कहते हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या । अथ यदि लोकदृष्ट्यवहारेण मूर्त्तस्वभाव एव आत्मा अङ्गीक्रियते तदा मूर्त्तत्वं हेतुसहस्रैरप्यमूर्त्तत्वं न भवेत् । एवं सति मोक्षो न घटामाटीकवे । तस्मान्मूर्त्तत्व-संबलितस्य जीवस्याप्यन्तरङ्गतया अमूर्त्तस्वभाव एव मन्तव्य इति । अथैकप्रदेशस्वभाव एकप्रदेशता सा चेद्देकत्वपरिणतिरखण्डाकारबन्धस्य सन्निवेशस्तस्य निवासता भाजनत्वं ज्ञातव्यम् । निष्कर्षस्तवयम्—अखण्डतया आकृतीनां सन्निवेशः परिणमनव्यवहारस्तस्य भाजनमाधाराधेयत्वमेकप्रदेशतोच्यते इति ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—अब लोकके दृष्ट (देखे हुए) व्यवहारसे यदि आत्मा सर्वथा मूर्त्त स्वभावही है ऐसा मानते हो तब तो मूर्त्त स्वभावके हजारों हेतुओं (शुक्तियों)से भी अमूर्त्तता नहीं होगी और जब आत्मा कभी अमूर्त्त न होगी तो मूर्त्त स्वभावके अभावके विना जीवके मोक्ष कदापि घटित नहीं हो सकता क्योंकि मूर्त्त शरीर आदिका संबन्ध जब नित्य बना हुआ है तब मोक्ष कैसे हो सकता है ? इसलिये मूर्त्त स्वभावसे मिले हुए जीवके अंतरंगपनेसे अमूर्त्त स्वभाव भी मानना चाहिये। और एक प्रदेश स्वभाव जो है वही एक प्रदेशता है। उस एकत्व परिणतिको यहां अखंडाकार बन्धके सन्निवेशका भाजन जानना चाहिये। तात्पर्य यह कि अखंड रूपसे जो आकारोंका सन्निवेश अर्थात् परिणमन व्यवहार है उसका जो भाजन अर्थात् आधाराधेयपना है उसको एकप्रदेशता कहते हैं ॥ ४ ॥

सूत्रम् । भिन्नप्रदेशता सैवानेकप्रदेशता हि या ।

न चेदेकप्रदेशत्वं भेदोऽपि बहुधा भवेत् ॥ ५ ॥

कंपनका तुम परम्परासंबन्ध, मानकर, उससे अवयवीको संकंप कहते हो उसी प्रकार एकदेशवृत्ति जो निष्कंप है उसके परंपरासंबन्धसे अवयवीमें निष्कंप भी कहोगे। इसलिये एकदेशसे अवयवी चलता है और एक प्रदेशसे अवयवी नहीं चलता यह जो अखंडित व्यवहार है इससे द्रव्यका अनेक प्रदेश स्वभाव है ऐसा मानना योग्य है। और यदि द्रव्यका इसी प्रकार अनेक प्रदेश स्वभाव अंगीकार नहीं करते हो तो आकाश आदि द्रव्यका सर्वज्ञ तथा देशज परमाणु संयोग कैसे बन सकता है? अब देशज तथा सर्वज्ञ संयोग क्या है? इसको अग्रिम श्लोकसे स्पष्ट करते हैं ॥ ६ ॥

सूत्रम् । देशसकलभेदाभ्यां द्विधा दृष्टा जगत्स्थितिः ।

प्रत्येकं दूषणं तत्र ब्रूते वृत्तिश्च संमतेः ॥ ७ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—देश तथा सर्वके भेदसे जगतकी स्थिति दो प्रकारकी देखी गई है। इनमेंसे एक किसी पक्षके माननेसे संमति ग्रंथकी वृत्ति दूषण देती है ॥ ७ ॥

व्याख्या । एकां वृत्तिर्विशतोऽस्ति यथा कुण्डलेनेन्द्रस्य, द्वितीया सर्वतोऽस्ति यथा समानवस्त्रद्वयस्य, तत्र प्रत्येकं दूषणं संमतिवृत्तौ कथितम् । यतः परमाणोराकाशादेश्च देशवृत्तिमङ्गीकुर्वतामाकाशादिकानां प्रदेशानङ्गीकारेऽप्यागच्छति । अथ च सर्वतोवृत्तिमङ्गीकुर्वतां परमाणुराकाशादिप्रमाणत्वं लभते । उभयांभावे तु परमाणोरवृत्तित्वं भवेत् । यावद्विशेषाभावस्य सामान्याभावनियतत्वादित्यादि ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—एक वृत्ति तो देशसे (एक देशसे संबंध रखनेवाली) है जैसे कुण्डलके साथ इन्द्रकी और दूसरी सर्व देशसे है जैसे समान आकारवाले दो बलोंके। उनमें प्रत्येक पक्षमें संमति ग्रंथकी वृत्तिमें दूषण कहा गया है। क्योंकि परमाणु और आकाश आदिके एकदेशवृत्ति स्वीकार करनेवालोंके जो संयोग है वह यदि आकाश आदिके प्रदेश न माने जावें तो भी हो सकता है। और सर्व देशसे वृत्ति स्वीकार करनेवालोंके मतसे परमाणु आकाश आदिकी प्रमाणताको प्राप्त होता है अर्थात् जितना बड़ा आकाश है, उतनाही बड़ा परमाणु भी होगा। और एकदेश तथा सर्वदेश दोनोंही वृत्तियोंको न माने तो परमाणुकी अवृत्ति ही होगी। एकदेश व सर्वदेश कोई वृत्ति न रहनेसे सामान्यसे वृत्तिक्रम अभाव हो जायगा। क्योंकि समस्त विशेषाभाव सामान्यके अभावके समनियत है इत्यादि ॥ ७ ॥

सूत्रम् । स्वभावादन्यथाभावो विभावोऽपि महद्वया ।

नानादेशादिकर्मोपाधिर्व्यतिष्ठते घटते कथम् ॥ ८ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—स्वभावसे अन्यथा भावरूप विभाव भी महाव्यपारूप है। क्योंकि इस विभाव स्वभावके बिना जीयके नाना देशकाल आदिसे उत्पन्न कर्मोपाधि कैसे घटित हो सकती है? अर्थात् नहीं घटित हो सकती ॥ ८ ॥

व्याख्या । स्वभावाद् योऽन्यथाभावः स विभावस्वभावः कथ्यते । इति तु महद्ब्यथारूपं लगति । एतच्च विभावस्वभावस्याङ्गीकरणं विना जीवस्य नानादेशादिकर्मोपाधिः कथं घटते । नानादेशाद्यनियतदेशकालादिविपाकिकर्मोपाधिर्जीवस्यालम्बा युज्यते । तत उपाधिसंबन्धयोग्यानाविविभावस्वभाव इति ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—निजस्वभावसे जो द्रव्यका अन्यथाभाव है उसको विभावस्वभाव कहते हैं । सो यह तो महाव्याधिरूप लगता है । और इस विभावस्वभावके अंगीकार न करनेसे जीवके नानादेशादि कर्मोपाधि कैसे बन सकती है ? तात्पर्य यह कि विभाव स्वभावके स्वीकार विना अनियत देश और काल आदिके संबन्धसे विपाकीभूत (फल देनेमें अभिमुख) जो कर्म हैं उन कर्मोंरूप जो उपाधि है वह जीवके साथ नहीं लग सकती । इस कारणसे उपाधिसंयोगके योग्य अनादि विभाव-स्वभाव भी मानना योग्य है ॥ ८ ॥

सूत्रम् । शुद्धो भावः केवलमन्यश्चोपाधिकः स्मृतः ।

शुद्धं विना न मुक्तिश्च विनाऽशुद्धं न लेपता ॥ ९ ॥

सूत्रभावाधः—केवल निजस्वरूप मात्रसे जो सिति है वह शुद्धभाव है और उपाधिसे उत्पन्न हुआ अशुद्ध भाव है । शुद्ध भावके बिना मुक्ति नहीं होती और अशुद्ध भावके बिना जीवके कर्मोंका बन्धन नहीं होता है ॥ ९ ॥

व्याख्या । केवलत्वं शुद्धो भावः, उपाधिभावरहितान्तर्भावपरिणतत्वं शुद्धस्वभावत्वम् । अन्योऽशुद्धभाव औपाधिकः, उपाधिजनितबहिर्भावपरिणमनयोग्यता अशुद्धस्वभावता । यदि शुद्धभावाङ्गीकारत्वं न क्रियते तदा मुक्तिर्न घटते, पुनश्चाशुद्धभावाङ्गीकारत्वं न क्रियते तदा कर्मलेपो न घटते । अतएव शुद्धस्वभावस्य कदाप्यशुद्धता न स्यादशुद्धस्वभावस्यापि पञ्चाशुद्धता न स्यात् । एवमेकान्तादिमतं निरस्योभयस्वभावाङ्गीकरणे न किमपि दूषणं भवेत् ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—केवलपना जो है वह शुद्धभाव है अर्थात् उपाधिभावसे रहित केवल द्रव्यके अन्तर्गत भावका जो परिणाम है वह शुद्ध स्वभाव है । और इससे अन्य अशुद्ध भाव है । वह उपाधिसे उत्पन्न होता है । अर्थात् उपाधिसे उत्पन्न जो बाह्यभाव है उस बाह्य भावके परिणमनरूप जो योग्यता है वही अशुद्ध स्वभाव है । अब यदि शुद्ध भावका स्वीकार न करें तो मुक्ति नहीं हो सकती है और यदि अशुद्ध स्वभावको नहीं मानें तो जीवके कर्मोंका संबन्ध नहीं बनता है । इसी कारणसे शुद्ध स्वभावके तो कभी अशुद्धता नहीं होती है और अशुद्ध स्वभावके कभी शुद्धता नहीं होती । इस प्रकार एकान्तवाद आदिका खंडन करके शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों स्वभावोंके माननेमें कोई दूषण नहीं है ॥ ९ ॥

सूत्रम् । एकत्र निश्चितो भावः परत्र चोपचर्यते ।

उपचरितभावः स विनैनं नो परजज्ञता ॥ १० ॥

सूत्रभावार्थः—एक स्थानमें निश्चित जो भाव है वह दूसरे स्थानमें उपचारमें लाया जाता है । इसीको उपचरित भाव कहते हैं । इसके बिना परका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १० ॥

व्याख्या । एकत्र निश्चितो भावः नियमितैकस्थानस्य भावस्य परस्थानोपचरणेनोपचरित-स्वभावता जायते । स उपचरितस्वभावो यदा नाङ्गीक्रियते तदा स्वपरव्यवसायिज्ञानवानात्मा किमु कथ्यते । ततो ज्ञानस्य स्वविषयत्वं त्वनुपचरितमेवास्ते । अथ परविषयत्वं तु परापेक्षया प्रतीयमानत्वं, तथा परनिरूपितसंबन्धत्वेनोपचरितमस्ति । इत्थमुपचरितस्वभावता द्विप्रकारास्ति ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—जो भाव एक स्थानमें निश्चित है अर्थात् जिस स्वभावकी सत्ता एक पदार्थमें नियमसे है उस स्वभावका जब अन्य स्थानमें उपचार (आरोप) करते हैं तब उसको उपचरित-स्वभावता हो जाती है । उस उपचरित स्वभावको यदि नहीं स्वीकार करें तो आत्मा अपने और परके (दोनोंके) विषयमें व्यवसायात्मक ज्ञानका धारक है यह कैसे कहा जावे ? इस कारणसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानके स्वविषयत्व अर्थात् अपना जो ज्ञान है वह तो अनुपचरित (उपचाररहित) ही है और परकी अपेक्षासे जो जानता है वह परनिरूपित संबन्धसे उपचरित है । और इस प्रकार जो उपचरित स्वभाव है वह दो प्रकारका है । यही आगेके श्लोकमें कहते हैं ॥ १० ॥

सूत्रम् । कर्मजः सहजश्चैतौ मूर्त्ताचेतनभावयोः ।

जन्तोराद्यो द्वितीयोऽपि सिद्धस्य विमलात्मनः ॥ ११ ॥

सूत्रभावार्थः—एक कर्मजनित उपचरितभाव है और दूसरा सहज उपचरित-भाव है । ये दोनों मूर्त्त तथा अचेतन भावमें होते हैं । और प्रथम भेद तो संसारी जीवके होता है और दूसरा निर्मल आत्माके धारक सिद्ध जीवोंके होता है ॥ ११ ॥

व्याख्या । कर्मज एकः सहजो द्वितीय एतौ द्वौ भेदौ मूर्त्ताचेतनभावयोः स्तः । तत्र पुद्गलसंबन्धस्य प्राणिनो मूर्त्तत्वमस्ति । अथ चाचेतनत्वमप्यस्ति तत्तु यजीवस्य कथ्यते प्रथमं तत्र तु गौर्वाहीक इति न्यायानुसरणेनोपचरितोऽस्ति कर्मजनितत्वान् । तस्मादत्र यत्कर्मजनितोपचरितस्वभावत्वं तज्जन्तोर्द्वितीयोऽपि सहजोपचरितस्वभावोऽपि सिद्धस्य निर्मलस्य । परज्ञत्वं तु तत्र किमपि कर्मोपाधिजमस्ति तत्र स्यात् । तदुक्तमाचारमूत्रे “अकम्मस्स चवहारो ण विज्झइ कम्मण्णा उवाहि जायत्ति” एवमेते दश स्वभावा नियतद्वयवृत्तयः सन्तीति ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—प्रथम उपचरित स्वभाव कर्मसे उत्पन्न होता है और द्वितीय उपचरितभाव सहज (स्वाभाविक) है । ये दोनों उपचरित भावके भेद मूर्त्त और अचेतनके

विषयमें होते हैं । उनमें पुद्गलसे संबद्ध प्राणीके मूर्तत्व है और अचेतनत्व भी है और इसीलिये प्रथम उपचरित भाव जीवके है । और यह कर्मजनित होनेसे “गौर्वाहीकः” ‘यह घोड़ा दोनेवाला गौ (पशु) है” इस न्यायके अनुसार उपचरित है । इसलिये यहाँ, जो कर्मजनित उपचरित स्वभावता है सो जीवके कही गई है । और दूसरा जो सह-जोपचरित स्वभाव है वह निर्मल (कर्मरहित) सिद्ध जीवके है । सिद्धोंमें परका जो जानना है वह किसी कर्मकी उपाधिसे है ऐसा जो कहे तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि आचाराङ्ग सूत्रमें, कहा है कि, “कर्मरहित जीवके व्यवहार नहीं रहता है; क्योंकि उपाधि जो है सो कर्मसे होती है” । इस प्रकार ये दश १० स्वभाव पूर्वोक्त चेतनत्व आदि नियत द्रव्यवृत्ति हैं ॥ ११ ॥

सूत्रम् । अमी दश विशेषेण स्वभावाश्चैकविंशतिः ।

सर्वे पुद्गलजीवानां पञ्चदशाप्पनेहसः ॥ १२ ॥

सूत्रभावार्थः—ये दश स्वभाव और पूर्वकथित सत्तादि एकादश ये सब मिलके २१ भाव पुद्गल और जीवके हैं और कालके पन्दरह १५ स्वभाव हैं ॥ १२ ॥

व्याख्या । अमी दश स्वभावाः पूर्वोक्ता एकादश स्वभावा उभये मिलित्वा एकविंशति-संख्या जायन्ते । तत्र पुद्गलानां जीवानां च प्रत्येकमेकविंशतिः स्वभावा भवन्ति । तथा अनेहसः कालद्रव्यस्य पञ्चदश भावा भवन्ति । मूलत एकविंशतिभावाः सन्ति । तेभ्यः पद् निष्कास्यन्ते तदा पञ्चदश अवशिष्यन्ते । तानेवाप्रेतनपथेन व्याकरोति ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—चेतनत्व आदि ये दश स्वभाव तथा सत्ता आदि पूर्वकथित एकादश स्वभाव, दोनों मिलके इक्कीस २१ होते हैं । इनमें पुद्गलके इक्कीस भाव हैं और जीवके भी एकविंशति २१ भाव ही हैं । और कालके पन्दरह स्वभाव हैं । आरंभसे जो इक्कीस भाव हैं उनमेंसे छः भाव जब निकाले जाते हैं तो पन्दरह बाकी बचते हैं । अब आगेके श्लोकमें उन्हीका निरूपण करते हैं ॥ १२ ॥

सूत्रम् । प्रदेशानेकता चित्ता मूर्तता च विभावता ।

शुद्धताऽशुद्धता चेति पञ्च हीनाः कालगोचराः ॥ १३ ॥

सूत्रभावार्थः—बहुप्रदेशत्व, चेतनत्व, मूर्तत्व, विभावता, शुद्धत्व और अशुद्धत्व इन छे स्वभावोंसे रहित शेष पन्दरह स्वभाव कालके हैं ॥ १३ ॥

व्याख्या । बहुप्रदेशस्वभावः १ चित्तेति चेतनस्वभावः २ मूर्तेति मूर्तस्वभावः ३ विभावता विभावस्वभावः ४ शुद्धता शुद्धस्वभावः ५ अशुद्धता अशुद्धस्वभावः ६ एते पदेकविंशतिभ्यो निष्कास्यन्ते तदा पञ्चदश सर्वे कालस्वभावाः ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—बहुप्रदेशस्वभाव, चेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, शुद्ध-स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव ये छे भाव जब इक्कीसमेंसे निकालते हैं तो पन्दरह रहते हैं । ये सब पन्दरह स्वभाव कालके हैं ॥ १३ ॥

अथात्र स्वभावानां निदर्शनमाह ।

अथ इत्थं त्रयोदश अध्यायमें स्वभावोंका दृष्टान्त कहते हैं—

सूत्रम् । अस्तिस्वभाव आम्नातः स्वद्रव्यादिग्रहे नये ।

ग्राहकत्वेऽन्यद्रव्याणां नास्तिस्वभाव ईरितः ॥ १ ॥

सूत्रभावार्थः—स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक नयसे अस्तिस्वभाव कहा गया है और परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक नयसे नास्तिस्वभाव कहा है ॥ १ ॥

व्याख्या । स्वद्रव्यादिग्रहे नये द्रव्यार्थिकनयमते द्रव्याणामस्तिस्वभाव आम्नातः कथितः । १ । तथा द्वितीयो नास्तिस्वभावोऽस्ति, अन्यद्रव्याणां ग्राहकत्वे परद्रव्यादि-ग्राहकद्रव्यार्थिकनये ईरितः कथितः । २ । उक्तं च “सर्वमस्तिस्वरूपेण परद्रव्येण नास्ति च” इति वचनात् ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—अपने द्रव्य क्षेत्र आदिको ग्रहण करनेवाले द्रव्यार्थिक नयके मतमें द्रव्योंका अस्तिस्वभाव कहा गया है १ तथा अन्य द्रव्योंको ग्रहण करनेवाले परद्रव्यादि-ग्राहक द्रव्यार्थिकनयके मतसे द्रव्योंके दूसरा नास्तिस्वभाव कहा गया है २। ऐसा अन्यत्र वचन भी कहा हुआ है कि “अपने रूपसे सब है और परद्रव्यसे सब नास्ति (नहीं) है。” ॥ १ ॥

सूत्रम् । उत्पादव्ययगौणत्वे नित्यः सत्तासमाश्रितः ।

पर्यायार्थिके कोऽपि ज्ञेयोऽनित्यस्वभावकः ॥ २ ॥

सूत्रभावार्थः—उत्पाद और व्ययकी गौणतामें सत्ता ग्राहक द्रव्यार्थिकनयतद्विशिष्ट नित्यस्वभाव है और उत्पाद तथा व्ययके ग्राहकपर्यायार्थिक नयमें अनित्य स्वभाव है; ऐसा जानना चाहिये ॥ २ ॥

व्याख्या । तथा सत्तासमाश्रितः सत्ताग्राहकद्रव्यार्थिकनययुक्तो नित्यो नित्यायमायः कथितः । कस्मिन्सत्तुत्पादव्ययगौणत्वे कश्चित्प्राचीनः । पर्यायार्थिकनय उत्पादव्ययग्राहको भवति तन्मतेऽनित्यस्वभावः, कश्चित्पर्यायार्थिकनय उत्पादव्ययग्राहको भवन्नित्यस्वभावः सादिति ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—और उत्पाद तथा व्ययकी गौणता होनेपर सत्ताका ग्राहक जो द्रव्यार्थिक नय है उससे युक्त नित्यस्वभाव तीसरा कहा गया है । ३ । तथा पर्याया-र्थिक नय उत्पाद और व्ययका ग्राहक होता है इसलिये उसके मतमें अनित्य स्वभाव ४ है । तात्पर्य यह कि उत्पाद तथा व्ययकी अप्रधानता होनेपर सत्ताग्राहक द्रव्यार्थिक नयके मतमें नित्य स्वभाव है और सत्ताग्राहक द्रव्यार्थिक नयकी अप्रधानतामें उत्पत्ति तथा नाशका ग्राहक जो पर्यायार्थिक नय है इसके मतसे चौथा अनित्य-स्वभाव होता है ॥ २ ॥

वसाना निरूढा लक्षणासे यह प्रकार भेद है । और प्रयोजनवती सारोपा तथा साध्यवसाना लक्षणा तो यहच्छानिमित्तसे स्वभावभेदसाधक है । यह यहांपर भावार्थ है ॥ ४ ॥

सूत्रम् । परमभावग्राहके तु भव्याभव्यौ च पर्ययौ ।

शुद्धाशुद्धौ ततश्चोक्तौ चैतन्यमात्मनः स्मृतम् ॥ ५ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—परमभावग्राहक नयके मतमें भव्य तथा अभव्य स्वभाव है और शुद्ध स्वभाव तथा अशुद्ध स्वभाव भी परमभाव ग्राहक नयके मतसे ही है तथा चेतन स्वभाव आत्माके माना गया है ॥ ५ ॥

व्याख्या । भव्याभव्यौ च स्वभावौ परमभावग्राहके नये मन्तव्यौ । भव्यतास्वभावो निरूपितोऽस्ति, अभव्यतास्वभाव उत्पन्नस्वभावस्य तथा परमभावस्य साधारण्यमस्ति । ततोऽत्रास्तिनास्तिस्वभावाविव स्वपरद्रव्यादिग्राहकनययोः प्रवृत्तिर्न भवेत् । तथा शुद्धाशुद्धस्वभावौ तूक्तौ ज्ञेयौ । यथा पूर्वत्र परमभावग्राहकनये तद्वद् ज्ञेयाविति । तथा चैतन्यं चैतनस्वभाव आत्मन आत्मारामस्य स्मृतं नान्येषाम्, आत्मा संसारस्थः चेतन इति । ५ । १० । ११ । १२ । १३ ॥ ५ ॥

व्याख्यार्थः—परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा भव्य स्वभाव तथा अभव्य स्वभाव मानने योग्य हैं । भव्यता स्वभाव पूर्व प्रकरणमें कह आये हैं और अभव्यता स्वभाव उत्पन्न स्वभाव तथा परम भावकी साधारणतामें है । इसलिये यहांपर अस्ति नास्ति स्वभावोंके समान स्वकीय तथा परकीय द्रव्यादि ग्राहक नयोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है अर्थात् जैसे अस्ति स्वभाव स्वद्रव्यादिग्राहक नयसे और नास्तिस्वभाव परद्रव्यादिग्राहक नयकी अपेक्षासे माना गया है, यह बात यहां नहीं है । और शुद्ध तथा अशुद्ध स्वभाव जैसे पूर्व प्रकरणमें कहा आये हैं वैसे यहां भी समझने चाहिये । और चेतन स्वभाव केवल जीवके ही है, अन्य द्रव्योंके नहीं । क्योंकि जो संसारी जीव है वह चेतन है ॥ इस प्रकार इस श्लोकमें भव्य ९ अभव्य १० शुद्ध ११ अशुद्ध १२ और चेतन १३ इन ५ भावोंका वर्णन किया गया है ॥ ५ ॥

अथ चैतन्यादिस्वरूपं कथयन्नाह ।

अथ चेतनता आदिका स्वरूप कहते हुए श्लोक पड़ते हैं ।

सूत्रम् । असद्भूतव्यवहारात्कर्मनोक्तकर्मचेतना ।

परमभावग्राहके तस्याचेतनधर्मता ॥ ६ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—असद्भूतव्यवहार नयसे कर्म तथा नोक्तकर्म ही चेतनाका व्यवहार होता है और परमभावग्राहक नयमें उस कर्म नोक्तकर्मजनित चेतन स्वभावके अचेतन धर्मपना है ॥ ६ ॥

व्याख्या । असद्भूतव्यवहारादसद्भूतव्यवहारनयात्कर्मनोक्तकर्मनोः कर्माणि ज्ञानावरणादीनि नोक्तकर्माणि मनोरूपनकायात्मकानि ततो द्वन्द्वमयोरेव चित्तचैतन्यभावः स्यात्, चेत-

नसंयोगकृत्यपर्यायस्तत्रास्ति । तत्र इदं शरीरभावश्यकं जानामीत्यादिव्यवहारोऽत एव भवति मृतं दहतीतिवन् । पुनः परमभावप्राहकनये तस्य कर्मनोकर्मजनितचेतनस्वभावस्याचेतनधर्मता अचेतनस्वभावत्वं, यथा घृतमनुष्णमित्यादिवन् ॥ ६ ॥

व्याख्यार्थः—असद्भूतव्यवहार नयसे ज्ञानावरण आदि कर्म और मन, वचन, कायरूप नोकर्म इन दोनोंमें चेतन स्वभाव है; क्योंकि कर्म और नोकर्म इन दोनोंमें चेतनके संयोगसे किया हुआ पर्याय है । इसी कारण उस चेतनसंयोगकृत्यपर्यायसे 'मृतकको भस्म करता है' इस व्यवहारकी भांति 'इस शरीरको मैं आवश्यक (जरूरी) जानता हूं' इत्यादि व्यवहार होता है । और परमभावप्राहक नयके मतमें तो उस कर्म तथा नोकर्मसे उत्पन्न चेतन भावके अचेतन स्वभावपना है, जैसे 'अनुष्ण (ठंडा) घृत' इत्यादिकी भांति ॥ ६ ॥

सूत्रम् । असद्भूतव्यवहारे जीवाचेतनधर्मता ।

परमभावप्राहके मूर्त्तनोकर्मकर्मता ॥ ७ ॥

सूत्रभाषार्थः—असद्भूतव्यवहार नयसे जीवमें अचेतनस्वभावता है और परमभावप्राहक नयमें नोकर्म तथा कर्म मूर्त्त हैं ॥ ७ ॥

व्याख्या । असद्भूतव्यवहारनये जीवीति जीवस्यम्याचेतनधर्मस्य भावो जीवाचेतनधर्मतास्ति । अतएव जडोऽयमचेतनोऽयमित्यादिव्यवहारोऽस्ति । एतेनानुमिनोमि जानामीति प्रतीत्या विलक्षणाज्ञानसिद्धिर्येदान्तिनामपास्ता, सद्भूतव्यवहारनयमाद्येणाचेतनस्वभावेनैव सदुपपत्तेः । अथ परमभावप्राहकनये मूर्त्ता नोकर्मकर्मता मूर्त्तनोकर्मकर्मता वर्त्तते । कर्मनोकर्मणोर्मूर्त्तस्वभावोऽस्मीत्यर्थः ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—असद्भूतव्यवहार नयके मतसे जो प्राण धारण करता है वह जीव है । उसके अचेतनधर्मपना जो जीवाचेतनधर्मता वह है अर्थात् जीव अचेतन स्वभावाका धारक है । इस अचेतन स्वभावके माननेसे ही यह जीव अचेतन है, जड है इत्यादि व्यवहार होता है । इससे "मैं अनुमान करता हूं, जानता हूं, इत्यादि प्रतीति (अनुमान)से विलक्षण (अनिर्वचनीय) अज्ञानकी सिद्धि होती है" इस वेदान्तियोंके कथनका संहन हुआ, क्योंकि असद्भूतव्यवहार नयसे ग्रहण करनेयोग्य जो अचेतन स्वभाव है इस अचेतन स्वभावसे ही उस अज्ञानकी सिद्धि हो जाती है । और परमभावप्राहक नयमें मूर्त्त ऐसी नोकर्मकर्मता वर्त्तती है अर्थात् कर्म तथा नोकर्मके मूर्त्त स्वभाव है ॥ ७ ॥

सूत्रम् । असद्भूतव्यवहारे जीवमूर्त्तत्वमिष्यते ।

परमे पुद्गलं हित्या द्रव्यामूर्त्तत्वमाहितम् ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—असद्भूतव्यवहारनयके मतमें जीव मूर्त्त स्वभावाका भी धारक है और परमभावप्राहक नयमें पुद्गलको छोड़कर सब द्रव्योंमें अमूर्त्तस्वभावता ग्यापित की गई है ॥ ८ ॥

व्याख्या । असद्भूतव्यवहारे जीवमूर्त्तत्वमपि जीवस्य मूर्त्तत्वं जीवमूर्त्तस्वभाव इष्यत । अतएव अयमात्मा दृश्यते, अमुमात्मानं पदयामीति व्यवहारोऽस्ति । तथानेन स्वभावेन “रक्तौ च पद्मप्रभवामुपूज्यौ” इत्यादि वचनानि सन्ति । अथ च परमभावग्राहकनये पुद्गल-द्रव्यं विना द्रव्याणाममूर्त्तत्वं द्रव्यामूर्त्तत्वमाहितं स्थापितम् । अन्यानि सर्वाण्यपि द्रव्याण्य-मूर्त्तस्वभाववन्तीत्यर्थः ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—असद्भूतव्यवहार नयके मतमें जीवका भी मूर्त्त स्वभाव माना गया है । इसीसे ‘यह आत्मा देख पड़ता है, इस आत्माको मैं देखता हूँ’ इत्यादि व्यवहार होता है; और “श्रीपद्मप्रभ तथा श्रीवासुपूज्य ये दोनों तीर्थंकर रक्त (लाल) वर्णके धारक हैं” इत्यादि वचन है । तथा परमभावग्राहक नयकी अपेक्षासे पुद्गलद्रव्यके विना द्रव्योंके अमूर्त्तस्वभाव रक्ता गया है अर्थात् पुद्गलद्रव्यके सिवाय अन्य सब द्रव्य अमूर्त्त स्वभावके धारक हैं । यह अर्थ है ॥ ८ ॥

सूत्रम् । उपचारात्पुद्गलेऽपि नास्त्यमूर्त्तस्वभावता ।

व्यवहियतेऽनुगमात्तदेव चोपचर्यते ॥ ९ ॥

सूत्रभावार्थः—पुद्गलमें उपचारसे भी अमूर्त्तस्वभावता नहीं है; क्योंकि अनुगमसे जिसका व्यवहार होता है उसी भावका उपचार भी होता है ॥ ९ ॥

व्याख्या । उपचारात्पुद्गलद्रव्येऽमूर्त्तस्वभावता नास्ति । यतश्चेतनसंयोगेन देहादौ यथा चेतनत्वमुपचर्यते तथैवामूर्त्तत्वं नोपचर्यते । तस्मादसद्भूतव्यवहारादपि पुद्गलस्यामूर्त्त-स्वभावो न कथनीयः । प्रत्यासत्तिदोषेणामूर्त्तत्वं तत्र कथं नोपचरितव्यमिति तदेवोपपाद-यन्नाह । व्यवहियतेऽनुगमाद्यदेवानुगमादेकसंबन्धदोषाद्भावत्वं व्यवहियते तदेवोपचर्यते परन्तु सर्वधर्मस्योपचारो न स्यात्तथाचारोपे सति निमित्तानुसरणमनु निमित्तमनुकूलारोप इति न्यायो नाश्रयणीय इति भावः ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—उपचारद्वारा भी पुद्गल द्रव्यमें अमूर्त्तस्वभावता नहीं है । इसीसे चेतनके संयोगसे जैसे देह आदिमें चेतनताका उपचार किया जाता है उसी प्रकार अमूर्त्तके संयोगसे देहमें अमूर्त्तका उपचार नहीं होता है । इस कारणसे असद्भूतव्यवहार-नयसे भी पुद्गल द्रव्यका अमूर्त्त स्वभाव है ऐसा कथन नहीं करना चाहिये । अब प्रत्या-सत्ति दोषसे वहाँपर अमूर्त्तताका उपचार क्यों नहीं करना चाहिये इसीका उपपादन करते हुए “व्यवहियतेऽनुगमात्” इत्यादि उत्तराद्वसे कहते हैं कि अनुगम अर्थात् एकसंबन्ध-दोषसे जिस भावका व्यवहार होता है उसी भावका उपचार भी होता है परन्तु सर्वथा जहाँ आरोप करना हो वहाँ आरोपके निमित्तका अनुसरण करना चाहिये । और आरोप करके पश्चात् निमित्तका अनुसरण करना इस न्यायको नहीं धारण करना चाहिये । यह भाव है ॥ ९ ॥

सूत्रम् । अशेषोऽनुगतश्चार्थः संमतौ हि प्रकाशितः ।

यथाम्बुपयसोर्भेदो न यावदन्यवैशिष्ट्यम् ॥ १० ॥

सूत्रभाष्यार्थः—यह संपूर्ण जीव पुद्गलका अनुगत संबन्ध संमतिमें प्रकाशित है, क्योंकि जैसे दुग्ध और जलका अन्य विशेष विना भेद नहीं हो सकता, वैसेही इनका भी भेद नहीं हो सकता ॥ १० ॥

व्याख्या । हीति निश्चितम् । अयमभिप्रायः अनुगतात्यन्तसंबन्धः सर्वोऽप्यर्थः संमतौ प्रकाशितः । यथा स्वनुगतस्य दृष्टान्तमाह । अम्बुपयसोः क्षीरनीरयोर्भेदो विभजना पृथक्त्वमिति तावन्नास्ति यावदन्यवैशिष्ट्यमन्यविशेषपर्यन्तं यावत् । अन्यविशेषे शुद्धपुद्गला जीवलक्षणेन पृथक् क्रियन्ते । यथा औदारिकादिवर्णणानिष्पन्नाच्छरीरादर्शनघनासंख्येयप्रवेश आत्मा भिन्न इति । अत्र गाथा “अणुण्णाणुगयाणं इमयत्तं वन्निविमयणमजुत्तं । जह दुद्धपाणियाणं जावंतं विसेस पज्जाया । १ ।” इत्थं कथयतां यदि मूर्त्तता पुद्गलद्रव्यविभाजन्यविशेषोऽस्ति तदा तस्या उपचार आत्मद्रव्येण कथं भवेत् । अथ च यद्यत्र विशेषोनास्ति तदान्योन्यानुगमनेतामूर्त्तताया उपचारः पुद्गलद्रव्येण कथं न भवेदित्याशङ्का केपांचिन्नवति । तां शङ्कां निराचिकीर्षुः प्रतिपादयन्माह ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—अभिप्राय यह है कि निश्चयरूपसे अनुगत अर्थात् अत्यन्त संबन्धरूप सत्र अर्थ संमतिमें प्रकाशित किया गया है । अथ यथा इत्यादि उत्तरार्द्धसे अनुगततामें दृष्टान्त कहते हैं । जैसे मिले हुए जल और दूधका विभाग (भेद) जबतक अंतिम विशेष नहीं होता तबतक नहीं होता है, इसी प्रकार अन्तके विशेषमें ही शुद्ध पुद्गल जीवलक्षणसे पृथक् किये जाते हैं । भाव यह है कि जैसे जलका तथा दूधका विभाग अंतिम दाह क्रियारूप विशेष अथवा पदार्थविज्ञान विशेषसे होता है, ऐसेही जीवकी मुक्तिदशारूप विशेषमें पुद्गलका जीवसे विभाग होता है । जैसे कि औदारिक आदि वर्णणाओंसे सिद्ध शरीर आदिसे ज्ञानघन असंख्यात प्रदेशोंका धारक आत्मा भिन्न है । इस विषयमें अन्यत्र गाथा कही है कि “जैसे दूध और पानीका अन्यविशेष पर्याय तक भेद नहीं होता उसी प्रकार परस्पर अनुगत पदार्थोंका भेद नहीं होता है, यह कहना असुक्त है ।” इस प्रकार कहनेवालोंके यदि मूर्त्तपना पुद्गल द्रव्यको जुदा करनेवाला अन्तका विशेष है तो उसका उपचार आत्मद्रव्यके साथ कैसे होवे । और यदि अन्य विशेष नहीं है तो जीव पुद्गलका परस्पर अनुगम होनेसे जैसे मूर्त्तताका उपचार आत्मद्रव्यके साथ होता है ऐसे ही अमूर्त्तताका उपचार पुद्गल द्रव्यके साथ क्यों न होगा ! ऐसी आशंका किन्हींकी होती है, इस लिये उस शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं ॥ १० ॥

सूत्रम् । मूर्तिर्यत्रानभिभूता नास्ति तत्राप्यमूर्त्तता ।

यत्राभिभूतामूर्त्तित्वं मूर्त्यनन्तं हि तेषु च ॥ ११ ॥

सूत्रभाषार्थः—जहांपर मूर्त स्वभाव तिरोहित नहीं है, वहांपर अमूर्त स्वभाव है ही नहीं; और जहां आत्मद्रव्यमें कर्म है, वहां अमूर्तता तिरोहित नहीं है; किन्तु, वहांपर मूर्तता अन्यरहित अनुगमसे है ॥ ११ ॥

व्याख्या । यत्र पुद्गलद्रव्यस्य मूर्तिमूर्तता अभिभूता नास्ति किन्तुद्रूताऽस्ति तत्रामूर्ततास्वभावो न भवति । अमूर्तता हापुद्गलद्रव्यस्यान्यविशेषः । अथ च यत्रात्मद्रव्ये कर्म भवति न तत्रामूर्तताभिभूतास्ति । तत्र चामूर्तता अनन्त्यानुगमजनितसाधारणधर्मरूपा भवति । तथा चान्योन्यानुगमाविशेषेऽपि कचिदेव किञ्चित्केनचित्कथंचिदभिभूयत इति यथागमव्यवहारमाश्रयणीयम् ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—जहां पुद्गलद्रव्यका मूर्त स्वभाव अभिभूत (छिपा हुआ) नहीं है किन्तु उद्भूत (प्रकट) है वहां अमूर्तता स्वभाव नहीं होता है । क्योंकि अमूर्तता पुद्गलसे भिन्न द्रव्यका अन्य विशेष है । और जहां आत्मद्रव्यमें कर्म होता है वहां भी अमूर्तता अभिभूत नहीं है । क्योंकि वहांपर अमूर्तता अन्त्यसे भिन्न अनुगमसे उत्पन्न साधारण धर्मरूप भूत नहीं है । क्योंकि वहांपर अमूर्तता अन्त्यसे भिन्न अनुगमसे उत्पन्न साधारण धर्मरूप है । इस प्रकार पुद्गल तथा जीवद्रव्यके अनुगममें विशेषता न होनेपर भी कहीं कोई भाव किसीसे किसी प्रकारसे अभिभूत होता है इस प्रकार शास्त्रके व्यवहारके अनुसार अंगीकार करना चाहिये ॥ ११ ॥

सूत्रम् । अन्त्यो भावः पुद्गलस्यापीत्यमत्र विलुप्यते ।

असद्भूतनये तेन परोक्षोऽणुरमूर्तकः ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—पुद्गलका अन्त्य भाव भी इसी प्रकार यहां लुप्त हो जाता है; इसीसे असद्भूतनयके मतमें परोक्ष परमाणु अमूर्त माना गया है ॥ १२ ॥

व्याख्या । उपचारेणाप्यमूर्तस्वभावः पुद्गलस्य न स्यादिति कथयतां मतेऽन्त्यो भाव एक-विशतितमः स्वभावः पुद्गलस्य विलुप्तो भवति तदा पुनः “एकविंशतिभावाः स्युर्जीवपुद्गलयो-मैताः” इत्येतद्वचनव्याघातादपसिद्धान्तोऽपि जायते । अथ तच्छब्दापनोदायाह असद्भूतव्यवहारनये तेन कारणेन यः परोक्षः पुद्गलपरमाणुरस्ति तस्यामूर्तता कथिता । व्यावहारिकप्रल-क्षागोचरत्वममूर्तत्वं प्रमाणोपचरितं भक्तं स्वीकृत्यत इत्यर्थः ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—उपचारसे भी पुद्गलके अमूर्तस्वभाव नहीं होता ऐसा कहनेवालोंके मतमें पुद्गलका अन्तका भाव अर्थात् इक्कीसवां स्वभाव नष्ट हो जायगा और पुद्गलका जब अमूर्तस्वभाव नहीं रहैगा तब पूर्व प्रसंगमें जो ऐसा कहा है कि “पुद्गल तथा जीव इन दोनोंमें प्रत्येकके एकविंशति २१ भाव हैं” इस वचनका व्याघात होनेसे सिद्धान्तकी भी हानि होती है । क्योंकि जब इक्कीसमेंसे एक अमूर्त स्वभाव निकल जायगा तब तो पुद्गलके बीस स्वभाव ही रहेंगे । इस प्रकारकी शंकाको दूर करनेके लिये कहते हैं कि इसी कारणसे असद्भूत व्यवहार नयमें जो परोक्ष पुद्गल परमाणु है उसके अमूर्तता कहीं

गई है । तात्पर्य यह कि व्यवहारिक प्रत्यक्षके अगोचर रूप अमूर्तस्वभाव प्रमाणसिद्ध उपचरित भक्त (कथंचित्) स्वीकार किया जाता है ॥ १२ ॥

सूत्रम् । पुद्गलाणोश्च कालाणोरेकदेशस्वभावता ।

परमे परद्रव्यस्य भेदकल्पनवर्जितः ॥ १३ ॥

सूत्रभावार्थः—परम भाव ग्राहक नयके मतसे कालाण तथा पुद्गल परमाणुकी एक-प्रदेश-स्वभावता है । और अन्य द्रव्यका भी भेदकल्पनावर्जित शुद्धद्रव्यार्थिक एक स्वभाव कहलाता है ॥ १३ ॥

व्याख्या । पुद्गलपरमाणुस्तथा कालाणोः परमे परमभावग्राहकनय एकप्रदेशस्वभावता कथ्यते । तथा परद्रव्यस्य कालपुद्गलवर्जितान्यद्रव्यस्य भेदकल्पनवर्जितः शुद्धद्रव्यार्थिक एकप्रदेशस्वभावः कथ्यते ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थः—परम भाव ग्राहक नयमें पुद्गल परमाणु तथा कालके अणुकी एकप्रदेश-स्वभावता कही गई है । तथा भेदकी कल्पनासे वर्जित शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे काल और पुद्गलसे रहित अन्यद्रव्यके भी एकप्रदेशस्वभाव कहा गया है ॥ १३ ॥

सूत्रम् । शुद्धद्रव्यार्थिकेऽनेकप्रदेशत्वं विनाणुकम् ।

पुद्गलाणोः स्वभावत्वमुपचारेण तत्पुनः ॥ १४ ॥

सूत्रभावार्थः—शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे परमाणुको छोड़कर, संपूर्ण द्रव्योंका अनेक-प्रदेशस्वभाव है । और पुद्गलके अणुके तो अनेकप्रदेशस्वभावता उपचारसे है ॥ १४ ॥

व्याख्या । शुद्धद्रव्यार्थिके भेदकल्पनासापेक्षशुद्धद्रव्यार्थिकनयेऽणुकं परमाणुं विना सर्वेषां द्रव्याणामनेकप्रदेशत्वमनेकप्रदेशस्वभावः कथ्यते । अन्यच्च पुद्गलाणोः पुद्गलपरमाणोस्तदनेकप्रदेशस्वभावत्वं भवितुं योग्यतास्ति । ततः उपचारेणानेकस्वभावत्वं कथ्यते । कालाणोश्चोपचारकारणता नास्ति ततस्तस्य सर्वथापि स्वभावो नास्ति ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—भेदकल्पनासापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे परमाणुके सिवाय अन्य सब द्रव्योंका अनेकप्रदेशस्वभाव कहा गया है । और पुद्गलके परमाणुके उस अनेकप्रदेश-स्वभाव होनेकी योग्यता है अर्थात् वह पुद्गलपरमाणु अनेकप्रदेशस्वभाव हो सकता है इस कारण उपचारसे उसके अनेकप्रदेशस्वभावताका कथन किया गया है । और कालके अणुमें कोई उपचारकारणता नहीं है इस हेतुसे उसके यह अनेकप्रदेशस्वभाव सर्वथा नहीं है ॥ १४ ॥

सूत्रम् । शुद्धाशुद्धार्थिके विद्धि विभावाख्यस्वभावकान् ।

शुद्धे शुद्धस्वभावाः स्युरशुद्धे शुद्धवर्जिताः ॥ १५ ॥

सूत्रभावार्थः—हे शिष्य, शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिकनयमें विभाव नामक स्वभावोंका बोध करो । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयमें शुद्ध स्वभावोंकी और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयमें अशुद्ध स्वभावोंकी स्थिति है ॥ १५ ॥

क्योंकि गुण सहभावी हैं, इस लिये उनमें उपचार नहीं होता है। तात्पर्य यह कि कोई स्वभाव गुण पर्यायोंसे भिन्न नहीं है इस लिये जो अनुपचरित भाव है वही गुण और जो उपचरित भाव है वही पर्याय कहा जाता है। और इसी कारणसे केवल द्रव्यके आश्रय जो रहें वे गुण हैं; और द्रव्य, गुण दोनोंके आश्रय जो रहें वे पर्याय हैं। इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रमें गाथाद्वारा कहा है कि “गुणोंका आश्रय द्रव्य है अतएव द्रव्याश्रितत्वं गुणोंका लक्षण है; और दोनोंके आश्रय रहना, यह पर्यायोंका लक्षण है。” ॥ १७ ॥

सूत्रम् । एवं स्वभावोपगता गुणास्तु भेदेन सम्यक्कथिताश्च योग्याः ।

अर्हत्क्रमाम्भोजसमाश्रितानां भव्यात्मनां ज्ञानगुणार्थमत्र ॥

सूत्रभावार्थः—इस प्रकार इस अध्यायमें श्रीजिनेन्द्रके चरणकमलोंके आश्रित भव्य जीवोंको ज्ञानगुणकी प्राप्तिके लिये हमने शास्त्रोक्त योग्य स्वभावसे प्राप्त गुण अच्छी रीतिसे भेद करके कहे हैं ॥ १८ ॥

इति द्रव्यानुयोगतर्कणायां त्रयोदशोऽध्यायः ।

व्याख्या । यदि च स्वद्रव्यादिमाहकेणास्तिस्वभावः, परद्रव्यादिमाहकेण नास्तिस्वभावः, इत्यादि स्वभावोपगता गुणाः स्वभावसहिता इत्युपगम्यते । तदोभयोरपि द्रव्यार्थिकविषयत्वात्सप्तभङ्ग्यामाद्यद्वितीययोर्भङ्गयोर्द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकआश्रयेण प्रक्रिया भङ्ग्येतेत्याद्यत्र बहु विचारणीयम् । एवमनया रीत्या स्वभावाः स्वभावयुक्ता गुणाश्च भेदेन प्रकारकथनेन सम्यक्ज्ञास्योच्छरीत्या कथिताः प्रकाशिताः । श्रीमद्राचकमुख्ययशोविजयपाठकमतल्लिकारचितप्राकृतपाठदृष्टा लिखिता इत्यर्थः । किमर्थमत्र कस्मै कार्याय कथिता इति प्रयोजनपदे ज्ञानगुणार्थं केपामर्तानां धीतरागाणां क्रमाश्चरणास्तएवाम्भोजानि कमलानितत्र समाश्रितानां शरणीभूतानां भव्यात्मनां भव्यलोकानां ज्ञानगुणार्थं मया कथिता इत्यर्थः ॥ १८ ॥

इति श्रीकृतिभोजसागरनिर्मितायां द्रव्यानुयोगतर्कणाध्याय्यायां

त्रयोदशोऽध्यायः ।

व्याख्यार्थः—यदि अपने द्रव्य क्षेत्र आदिका ग्राहक होनेसे नास्तिस्वभाव और परकीय द्रव्यक्षेत्रादिका ग्राहक होनेसे नास्तिस्वभाव है; इत्यादि स्वभावसे उपगत गुण हैं ऐसा स्वीकार करते हो तब तो दोनोंके द्रव्यार्थिक नयकाहीं विषयपन होनेसे सप्तभंगीमें प्रथमभंग ‘(स्यादस्त्येव) कथंचित् है ही और द्वितीयभंग (स्यात्तास्त्येव) कथंचित् है ही नहीं’ इन दोनों भंगोंमें द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिकके आश्रय जो प्रक्रिया है उसका भंग होगा; इत्यादि बहुत कुछ यहांपर विचारणीय है। इस पूर्वोक्त रीतिसे स्वभाव तथा स्वभावसहित गुण प्रकारोंके कथनद्वारा शास्त्रोक्त रीतिसे प्रकाशित किये हैं अर्थात् श्रीमान् वाचक मुख्य यशोविजयजी उपाध्यायद्वारा विरचित प्राकृतपाठमें देखे हुए लिखे हैं। किंत

प्रयोजनके लिये कहे हैं ? कि श्रीजिनेन्द्रके चरणरूपी कमलोंके शरणको प्राप्त जो भव्यजन हैं, उनको ज्ञानगुणकी प्राप्ति हो इस लिये मैंने कहे हैं । यह तात्पर्य है ॥ १८ ॥

इति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादशर्मविरचितभाषाटीकासमलङ्कृतायां द्रव्यानुयोगत-
र्कणायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अथ पर्यायभेदानाह ।

अथ पर्यायके भेदोंको कहते हैं ।

सूत्रम् । नत्वा जिनं प्रवक्ष्यामि पर्यायोत्कीर्तनं मुदा ।

व्यञ्जनार्थविभेदेन तद्विभेदं समासतः ॥ १ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—श्रीजिनेन्द्रको नमस्कार कर, आनन्दपूर्वक इस अध्यायमें पर्या-
योंका वर्णन करूंगा । वह पर्यायोंका वर्णन समास(संक्षेप)से व्यंजन और अर्थके
भेदसे दो प्रकारका है ॥ १ ॥

व्याख्या । जिनं बीतरागं नत्वा नमस्कृत्य पर्यायोत्कीर्तनं पर्यायाणामुत्कीर्तनं पर्यायोत्की-
र्तनं मुदा हर्षेण प्रवक्ष्यामि । यदित्युत्तरापेक्षायां तत्पर्यायोत्कीर्तनं समासतः संक्षेपाद् व्यञ्ज-
नार्थविभेदेन व्यञ्जनं चार्थश्च तयोर्विभेदः प्रत्येकं योजना व्यञ्जनभेदेनार्थविभेदेन तत्कीर्तनं
पर्यायस्य द्विभेदं द्विप्रकारकमित्यर्थः ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—श्रीबीतरागको नमस्कार करके, हर्षसे पर्यायोंका उत्कीर्तन (निरूपण)
इस चतुर्दश १४ अध्यायमें करूंगा । 'यत्' यह आगेके कथनकी अपेक्षामें है, जो पर्यायका
निरूपण संक्षेपसे व्यंजन और अर्थके भेदसे अर्थात् व्यंजनके भेदसे तथा अर्थके भेदसे
दो प्रकारका है ॥ १ ॥

सूत्रम् । तत्र व्यञ्जनपर्यायत्रिकालस्पर्शनो भूतः ।

द्वितीयश्चार्थपर्यायो वर्त्तमानानुगोचरः ॥ २ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—उन दोनों भेदोंमेंसे प्रथम व्यंजन पर्याय त्रिकालस्पर्शी कहा गया है;
और दूसरा अर्थ पर्याय वर्त्तमान सूक्ष्मकालवर्त्ती माना गया है ॥ २ ॥

व्याख्या । तत्र तयोर्द्वयोर्लक्ष्मीचर्चयोर्मध्य आद्यो व्यञ्जनपर्यायत्रिकालस्पर्शनो भूतोऽनु-
गतकालकलितः कथितः । यस्य हि त्रिकालस्पर्शनः पर्यायः स च व्यञ्जनपर्यायः । यथाहि—घटा-
दीनां मृदादिपर्यायो व्यञ्जनपर्यायो मृन्मयः सुवर्णादिघातुमयो वा घटः कालत्रयेऽपि मृदादि-
पर्यायत्वं व्यञ्जयति; तथा द्वितीयोभेदोऽर्थपर्यायः वर्त्तमानानुगोचरः सूक्ष्मवर्त्तमानकालवर्त्ती
अर्थपर्यायः यथाहि—घटादेस्तत्तत्क्षणवर्त्ती पर्यायः यस्मिन्काले वर्त्तमानतया स्थितस्तत्तत्का-
लापेक्षाकृतविद्यमानत्वेनार्थपर्याय उच्यते इत्यर्थः ॥ २ ॥

व्याख्यार्थः—उन दोनों उत्कीर्तनोंमें प्रथम जो व्यंजन पर्याय है वह त्रिकालस्पर्शी
है अर्थात् पूर्वापर अनुगत सब कालके साथ वह पर्याय स्पर्श करता है । तात्पर्य यह कि
जिसका स्पर्श भूत, भविष्य तथा वर्त्तमान इन तीनों कालोंमें होता है वह व्यञ्जन पर्याय है ।

जैसे—घटादिका मृत्तिका आदि पर्याय व्यञ्जन पर्याय है अर्थात् मृन्मय अथवा सुवर्णादिमय घट तीनो कालोंमें पर्यायत्व अर्थात् मृत्तिका आदि पर्यायको प्रकाश करता है । और द्वितीय भेद अर्थपर्याय है । यह अर्थपर्याय वर्तमान अणुका विषय है अर्थात् सूक्ष्म वर्तमान कालवर्ती अर्थ पर्याय है । जैसे घट आदिका उस उस क्षणमें रहनेवाला पर्याय जिस कालके क्षणमें वर्तमानतासे स्थित है उस उस कालकी अपेक्षासे उत्पत्तिद्वारा विद्यमान होनेसे वह अर्थपर्याय कहा जाता है । भाव यह है कि जिस क्षणमें घट विद्यमान है उसी क्षणकी विद्यमानतासे वह घट अर्थपर्याय है ॥ २ ॥

अथ तयोः प्रत्येकं द्वैविध्यं दर्शयन्नाह ।

अथ उन दोनों पर्यायोंमें प्रत्येकके दो २ भेद दिखाते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्यतो गुणतो द्वेधा शुद्धतोऽशुद्धतस्तथा ।

शुद्धद्रव्यव्यञ्जनारूपश्चेतनोऽसिद्धता यथा ॥ ३ ॥

सूत्रभाषार्थः—उन पर्यायोंके द्रव्यसे तथा गुणसे दो भेद हैं और शुद्ध तथा अशुद्धके द्वारा भी दो भेद हैं । शुद्ध द्रव्यव्यञ्जननामा शुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्याय जैसे चेतनमें सिद्धता पर्याय है ॥ ३ ॥

व्याख्या । द्रव्यतो द्रव्यपर्यायो भवति तथा गुणतो गुणपर्यायोऽपि भवति, एवं द्वेधा द्वि-प्रकारः स्यात् । तथाहि द्रव्यव्यञ्जनपर्यायो गुणव्यञ्जनपर्याय इति । तथा पुनस्तेनैव प्रकारेण शुद्धतः शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः, अशुद्धतोऽशुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायश्च द्विप्रकारः । सत्र तेषु भेदेषु शुद्धद्रव्यव्यञ्जनारूपः शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः कस्मिन्भवति चेतने यथा सिद्धता चेतनद्रव्यस्य यथा सिद्धपर्यायः । अयं हि केवलभावाज्ज्ञेयः ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—द्रव्यसे तो द्रव्यपर्याय होता है और गुणसे गुण पर्याय होता है, इस प्रकार दो भेद होते हैं । जैसे द्रव्यव्यञ्जन पर्याय तथा गुणव्यञ्जन पर्याय होता है । और उसी प्रकारसे शुद्धसे शुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्याय होता है तथा अशुद्धसे अशुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्याय होता है ऐसे दो भेद हैं । अथ उन भेदोंमेंसे शुद्ध द्रव्यव्यञ्जन नामक शुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्याय किसमें होता है, जैसे चेतनमें सिद्धता अर्थात् चेतनद्रव्यका सिद्ध पर्याय है । यह शुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्याय केवल भावसे जानना चाहिये ॥ ३ ॥

गुणभेदोपदेशमाह ।

किं भेदका उपदेश करते हैं ।

सूत्रम् । अशुद्धद्रव्यव्यञ्जनो नरादिर्यदृधामतः ।

गुणतोऽपीत्यमेवात्र कैवल्यमतिचिन्मुक्तः ॥ ४ ॥

सूत्रभाषार्थः—अशुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्याय मनुष्य देव आदि अनेक प्रकारका माना गया है और इसी प्रकार गुणसे भी जानने अर्थात् शुद्ध गुणव्यञ्जन पर्याय तथा अशुद्ध गुणव्यञ्जन पर्याय ये दो भेद गुणमें हैं । इनमें प्रथम भेदमें केवलज्ञान आदि और दूसरे भेदमें मतिज्ञानादि पर्याय हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या । अशुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायोऽशुद्धद्रव्यव्यञ्जनो नरादिरादिशब्दादेवनारफतिर्यगा-
द्यो बहुधा मतास्तदपेक्षया नरादिर्वहुधा मतः । अत्र हि द्रव्यभेदः पुद्गलसंयोगजनितोऽस्ति ।
मनुष्यादिभेदेनैव भेदः । गुणतोऽपीत्यमेव । गुणव्यञ्जनपर्यायो द्विप्रकारः । तत्र प्रथमं
शुद्धगुणव्यञ्जनपर्यायः केवल्यं केवलज्ञानादिरूपः, द्वितीयोऽप्यशुद्धगुणव्यञ्जनपर्यायो
मतिचिन्मुखः । मतिश्रुतावधिमनःपर्ययरूप इति ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—अशुद्ध द्रव्यव्यञ्जन पर्याय मनुष्य, देव, नारक और तिर्यश्च आदि रूपसे
अनेक प्रकारका माना गया है। इसीकी अपेक्षासे “नरादिर्वहुधा मतः” यह सूत्रमें पाठ है।
यहाँपर द्रव्यका भेद पुद्गल संयोगसे उत्पन्न है, अतः मनुष्य आदिके भेदसे यह भेद होता
है। गुणसे भी इसी प्रकार है अर्थात् गुणव्यञ्जन पर्याय भी दो प्रकारका है। उनमें प्रथम
शुद्ध गुणव्यञ्जन पर्याय जो है, वह तो केवलज्ञान आदि रूप पर्याय है। और दूसरा अशुद्ध
गुण व्यञ्जन पर्याय मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान तथा मनःपर्यय ज्ञान आदि स्वरूप
है ॥ ४ ॥

पुनः कथयति ।

फिर भी पर्यायका भेद कहते हैं ।

सूत्रम् । ऋजुसूत्रमतेनार्थपर्यायः क्षणवृत्तिमान् ।

आभ्यन्तरः शुद्ध इति तदन्योऽशुद्ध ईरितः ॥ ५ ॥

सूत्रभाषार्थः—ऋजुसूत्र नयके मतसे अर्थपर्याय क्षणवृत्तिवाला है । आभ्य-
न्तर तो शुद्ध अर्थपर्याय है और उससे अन्य अशुद्ध अर्थपर्याय कहा गया है ॥ ५ ॥
व्याख्या । ऋजुसूत्रमतेनार्थपर्यायः, आभ्यन्तरः शुद्धार्थपर्यायः क्षणवृत्तिमान्
क्षणपरिणतः । तदन्यस्तदतिरिक्तोऽशुद्ध ईरितः । यो यस्मादल्पकालवर्ती पर्यायः स च
तस्मादल्पत्वविवक्षया अशुद्धार्थपर्यायः कथ्यते ॥ ५ ॥

व्याख्यार्थः—ऋजुसूत्रनयके आदेशसे आभ्यन्तर (अन्तरंग)का जो है वह शुद्ध
अर्थपर्याय है और क्षणमात्रवृत्ति है अर्थात् शुद्धार्थपर्याय क्षणक्षणमें परिणामको प्राप्त
होता है । और उससे अन्य अशुद्ध अर्थपर्याय कहा गया है । सात्पर्य यह कि जो जिस
पर्यायसे अल्पकालवर्ती पर्याय है वह पर्याय उस अधिक कालवर्ती पर्यायसे अल्पत्वकी
अपेक्षासे अशुद्ध अर्थपर्याय कहा जाता है ॥ ५ ॥

अत्र धृद्धवचनसंमतिं दर्शयति ।

इस विषयमें वृद्धोंके वचनरूप संमति दर्शाते हैं ।

सूत्रम् । नरो हि नरशब्दस्य यथा व्यञ्जनपर्यायः ।

बालादिकोऽर्थपर्यायः संमतौ भणितस्त्वयम् ॥ ६ ॥

सूत्रभाषार्थः—जैसे नर शब्दका नर पर्याय व्यञ्जनपर्याय कहा गया है, वैसेही
संमति ग्रन्थमें बाल आदि अर्थपर्याय कहा गया है ॥ ६ ॥

व्याख्या । नरो हि नरशब्दस्य यथा व्यञ्जनपर्याय इति । यथा पुरुषवाच्यजन्ममरणकालपर्यन्त एकोऽनुगतनरत्वपर्यायः स च पुरुषस्य व्यञ्जनपर्यायोऽस्ति, संमतिविषये बालादिकस्तु पुनरर्थपर्यायः कथितः । अयमिति इदमः प्रत्यक्षत्वे साक्षात्संमतिदृष्ट इति । अत्र गाथा "पुरिसंमि पुरिससदो जन्माइ मरणकालपज्जंतो । तस्सओ बालाईया पज्जवभेया बहु विगप्पा॥ ॥ १ ॥ ६ ॥

व्याख्यानार्थः—जैसे नरशब्दका नर व्यञ्जनपर्याय है, तात्पर्य यह कि पुरुष शब्दसे वाच्य पुरुषपर्याय जन्मसे आदि लेके मरणकालपर्यन्त एक अनुगत रूपसे नरत्व पर्याय है और वह पुरुषका व्यञ्जन पर्याय है और बाल आदिक अर्थपर्याय हैं ऐसा संमति ग्रंथमें कहा है, अर्थात् यह विषय साक्षात् संमतिमें देखा हुआ है । यहां संमतिकी गाथा है कि "जैसे पुरुषमें पुरुष यह शब्द जन्मसे मरणतक रहता है यह व्यञ्जन पर्याय है और उस पुरुषमें बाल, युवा, इत्यादि जो भेद हैं ये सब अर्थपर्याय हैं ॥ ६ ॥

अथ केवलज्ञानादिकः शुद्धगुणव्यञ्जनपर्याय एव भवति, तत्रार्थपर्यायो नास्तीत्येतादृशी कस्यचिद्विषयताभासस्याशङ्कास्ति तां निराकरोति ।

अथ "केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणव्यञ्जन पर्याय ही हैं, उनमें अर्थपर्याय नहीं है।" ऐसी किसी दिगम्बराभासकी शंका है, उसको दूर करते हैं ।

सूत्रम् । पद्मगुणहानिवृद्धिभ्यां यथाऽगुरुलघुस्तथा ।

पर्यायः क्षणभेदाच्च केवलारूपोऽपि संमतः ॥ ७ ॥

सूत्रभाषार्थः—जैसे पद्मगुणी हानिवृद्धिसे अगुरुलघु पर्याय माना है, उसी प्रकार क्षणके भेदसे केवलारूप गुण पर्यायके भी अर्थ पर्याय माना गया है ॥ ७ ॥

व्याख्या । पद्मगुणहानिवृद्धिभ्यामगुरुलघुपर्याया यथा कथिताः पद्मगुणहानिवृद्धिलक्षण अगुरुलघुपर्यायाः सूक्ष्मार्थपर्याया इतिवत्पर्यायः क्षणभेदात्केवलारूपोऽपि संमतः क्षणभेदात्केवलज्ञानपर्यायोऽपि भिन्नो भिन्न एव दर्शितः । यतः "पद्मसमये योगभवत्थकेवलनाणे" अपद्मसमये सजोगिभवत्थकेवलनाणे" इत्यादिवचनात्तदनुसूत्रादेशेन शुद्धगुणस्वाप्यर्थपर्याया मन्तव्याः ॥ ७ ॥

व्याख्यानार्थः—जैसे पद्मगुणी हानि वृद्धिसे अगुरुलघु पर्याय कहे हैं अर्थात् जैसे पद्मगुणी हानि वृद्धिलक्षण अगुरुलघु पर्याय अर्थात् सूक्ष्मार्थ पर्याय हैं ऐसेही क्षणके भेदसे केवल ज्ञान नामक पर्याय भी भिन्न २ ही देखा गया है, क्योंकि, प्रथम समयमें योग-भवस्थ केवलज्ञानमें, द्वितीयसमय सयोगी भवस्थ केवलज्ञानमें" इत्यादि वचन हैं, इस लिये ऋजुगृह्यनयके आदेशसे शुद्ध गुणके भी अर्थपर्याय मानने चाहिये ॥ ७ ॥

सूत्रम् । सद्रूपव्यञ्जनोऽणुश्चाणुपुद्गलपर्यवः ।

द्रव्यकाया गुणाः स्वीयगुणपर्यायसंयुताः ॥ ८ ॥

सूत्रभाषार्थः—शुद्ध द्रव्यव्यंजन परमाणु जो है वह शुद्ध पुद्गल पर्याय है और द्रव्यणुकादि अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं । ये अपने २ गुण पर्यायों सहित हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या । सद्रव्यव्यञ्जनोऽणुः शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपरमाणुः शुद्धपुद्गलपर्यायस्तस्य नाशो नास्ति । तथा द्रव्यणुकादिका अशुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः संयोगजनितत्वात् । कीदृशाः स्वीयगुणपर्यायसंयुताः पुद्गलद्रव्यस्य शुद्धगुणव्यञ्जनपर्यायाः अशुद्धगुणव्यञ्जनपर्यायास्ते निज २ गुणाश्रिता मन्तव्याः । यतः परमाणुगुणो यः स च शुद्धगुणव्यञ्जनपर्यायस्तथा द्विप्रदेशादिगुणो यः स चाशुद्धगुणव्यञ्जनपर्यायः ॥ ८ ॥

व्याख्यार्थः—शुद्ध द्रव्यव्यंजन परमाणु जो है वह शुद्ध पुद्गल पर्याय है । क्योंकि, उसका नाश नहीं होता है । और द्रव्यणु आदि अशुद्ध द्रव्यव्यंजन पर्याय हैं । क्योंकि, संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण नाशवान् हैं । ये कैसे हैं कि अपने गुण तथा पर्याय करके सहित हैं । अर्थात् पुद्गल द्रव्यके जो शुद्ध गुणव्यंजन पर्याय और अशुद्ध गुणव्यंजन पर्याय हैं, वे अपने २ गुणके आश्रित मानने चाहिये । क्योंकि, जो परमाणुका गुण है वह तो शुद्ध गुणव्यंजन पर्याय है; और जो द्विप्रदेश आदिका गुण है वह अशुद्ध गुणव्यंजन पर्याय है ॥ ८ ॥

सूत्रम् । सूक्ष्मार्थपर्यवाः सन्ति धर्मादीनामितीय ये ।
कथयन्ति न किं तेऽमुं जानन्त्यात्मपरार्थतः ॥ ९ ॥

सूत्रभाषार्थः—धर्मादि द्रव्यके सूक्ष्म अर्थपर्याय है ऐसा जो दिगम्यर कहते हैं सो क्या वे स्वपरबोधसे इस क्षणपरिणामरूप अर्थपर्यायको नहीं जानते ॥ ९ ॥

व्याख्या । धर्मादीनां धर्मास्तिकायादीनां सूक्ष्मार्थपर्यवाः शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः सन्ति, इतीव ये कथयन्त्येतादृशदृष्टं कुर्वन्ति ते जना दृष्टं त्यक्त्वा आत्मपरार्थतः निजपरप्रत्ययादनुसूत्रादेशेन चामुं क्षणपरिणतिरूपं पूर्वोक्तमर्थपर्यायमपि केवलज्ञानादिवन्न किं किमिति कथं न जानन्ति दृष्टं त्यक्त्वा कथं नाप्रीकुर्वन्ति । किं च तेषु धर्मास्तिकायादिष्वपेक्षया अशुद्धपर्यायोऽपि भवति न चेत्तदा परमाणुपर्यन्तविश्रामः पुद्गलद्रव्येऽपि न भवति, इत्यभिप्रायेण कथयन्त्याह ॥ ९ ॥

व्याख्यार्थः—धर्मास्तिकाय आदि द्रव्योंके सूक्ष्म अर्थ पर्याय अर्थात् शुद्ध द्रव्यव्यंजन पर्याय हैं, ऐसा जो दृष्ट करते हैं; वे दृष्ट करनेवाले मनुष्य दृष्टको छोड़कर, अपने प्रत्ययसे अथवा परके प्रत्ययसे और ऋजुसूत्रनयके आदेशसे इस क्षणपरिणाम रूप पूर्वकथित अर्थ-पर्यायको भी केवल ज्ञान आदिकी भांति क्यों नहीं जानते? अर्थात् अपने दृष्टको छोड़कर, क्यों नहीं स्वीकार करते । यह आक्षेप है । और भी, उन धर्मास्तिकाय आदिमें अपेक्षासे अशुद्ध पर्याय भी होता है, यदि ऐसा न हो तो पुद्गल द्रव्यमें भी परमाणु तक विश्राम नहीं होता है । इस अभिप्रायसे श्लोक कहते हैं ॥ ९ ॥

सूत्रम् । यथाऽऽकृतिश्च धर्मादेः शुद्धो व्यंजनपर्यवः ।

लोकस्य द्रव्यसंयोगादशुद्धोऽपि तथा भवेत् ॥ १० ॥

सूत्रभावार्थः—जैसे धर्म आदि द्रव्यके लोकाकाश प्रमाणसे शुद्ध व्यंजन पर्याय है, ऐसेही लोकमें रहनेवाले द्रव्योंके संयोगसे अशुद्ध व्यंजन पर्याय क्यों न हो ! अर्थात् होनाही चाहिये ॥ १० ॥

व्याख्या । धर्मास्तिकायादेराकृतिलोकाकाशमानसंस्थानरूपा यथा वर्तते तथा शुद्धो व्यंजनपर्यवः शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायः कथ्यते परनिरपेक्षत्वेनेति । तथा लोकस्य द्रव्यसंयोगाद्भोक्वर्त्ती द्रव्यसंयोगरूपोऽशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायोऽपि तस्य लोकस्य द्रव्यसंयोगान्निरपेक्षत्वं कथयन्विरोधं नोत्पादयति । विरोधः कोऽपि नास्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

व्याख्यार्थः—जैसे धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यका आकार लोकाकाश प्रमाण स्थितिरूप है, इस लिये परद्रव्यकी निरपेक्षासे वह शुद्ध द्रव्यव्यंजन पर्याय है ऐसा कथन होता है; ऐसेही लोकके द्रव्योंके संयोगसे अर्थात् लोकमें रहनेवाले जो द्रव्य हैं उन द्रव्योंका धर्मादि द्रव्यके साथ संयोगरूप अशुद्ध द्रव्यव्यंजन पर्याय भी है; और उस लोकके द्रव्य संयोगसे निरपेक्षक होनेसे किसी विरोधको भी नहीं उत्पन्न करता; अर्थात् कोई विरोध नहीं है ॥ १०-॥

आकाकृतिः पर्यायो भविष्यति, संयोगः पर्यायो न भविष्यतीत्याशङ्कां परिहरन्नाह ।

अथ आकृति पर्याय हो सकती है और संयोग नहीं इस आशंकाको दूर करते हुए कहते हैं ।

सूत्रम् । आकृतेरिव संयोगः पर्यवः कथ्यते यतः ।

उत्तराध्ययनेऽप्युक्तं पर्यायस्य हि लक्षणम् ॥ ११ ॥

सूत्रभावार्थः—आकृतिके समान संयोग भी पर्याय कहलाता है । क्योंकि, उत्तराध्ययन सूत्रमें भी पर्यायका लक्षण कहा है ॥ ११ ॥

व्याख्या । संयोगोऽप्याकृतेरिवाकृतिवत्पर्यायः कथ्यते । यतो हेतोः पर्यायस्य लक्षणं हीति निश्चितमुत्तराध्ययनेऽप्युक्तं कथितम् । ततोऽस्य लक्षणं समेदमपि श्रीउत्तराध्ययनादेवावसेयमिति ॥ ११ ॥

व्याख्यार्थः—संयोग भी आकृति (आकार) के समान पर्याय कहा जाता है । क्योंकि, निश्चय रूपसे पर्यायका लक्षण उत्तराध्ययन सूत्रमें भी कहा है । इसलिये मेदसहित पर्यायका लक्षण श्रीउत्तराध्ययन सूत्रसे ही जानना चाहिये ॥ ११ ॥

पुनर्मदेवाह ।

किं पर्यायके विषयमें ही कहते हैं ।

सूत्रम् । एकत्वं च पृथक्त्वं च संख्या संस्थानमेव च ।
संयोगश्च विभागश्चेतीत्थं मनसि चिन्तय ॥ १२ ॥

सूत्रभाषार्थः—एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग तथा विभाग इन सबको पर्याय रूपसे मनमें विचारो ॥ १२ ॥

व्याख्या । एकत्वं १ पृथक्त्वम् २ एतद्वयं तथा पुनः संख्या १ संस्थानम् २ एतद्वयं च पुनः संयोगः १ विभागः २ एतद्वयं चेत्यादि षट् द्वित्वपरिणतं मनसि चिन्तय । स्वचेतोगोचरीकुरुष्वेत्यर्थः । तथा च तत्र गाथा—“एकत्वं च पुहुत्तं च संख्या संठाणमेव च । संयोगो य विभागो य पज्जवान् तु लक्षणं ॥ ११ ” इत्येतद्गाथोक्तपर्यायभेदभावना भावयितव्या ॥ १२ ॥

व्याख्यार्थः—एकत्व १ पृथक्त्व २ ये दोनों, संख्या १ संस्थान २ (आकृति या अवयव-रचना) ये दोनों, पुनः संयोग १ तथा विभाग २ ये दोनों, इन तीन द्वन्द्व अर्थात् छहको मनमें पर्याय रूप विचारो । अर्थात् अपने चित्तमें इनको पर्यायके भेद समझो । ऐसी ही यहांपर उत्तराध्ययनकी गाथा है—“एकत्व १ पृथक्त्व २ संख्या ३ संस्थान ४ संयोग ५ और विभाग ६ ये पर्यायके लक्षण हैं । इस गाथा में जो (एकत्व आदि) कहे हैं, उनमें पर्यायके भेदकी भावना करनी चाहिये । भाषार्थ—उत्तराध्ययनमें संयोगको भी पर्याय माना है ॥ १२ ॥

पुनः प्रकृतमेवार्थमाह ।

फिर उसी पर्याय विषयको कहते हैं ।

सूत्रम् । उपचारी न चाऽशुद्धो यद्यप्यन्याश्रितो भवेत् ।
असद्भूता मनुष्याद्यास्तदा नाशुद्धयोगकाः ॥ १३ ॥

सूत्रभाषार्थः—जो उपचरित है वह यद्यपि परद्रव्याश्रित हो परन्तु अशुद्ध नहीं हो सकता । यदि ऐसा मानते हो, तब तो असद्भूत मनुष्य आदि भी अशुद्धपर्याययोगी नहीं होंगे ॥ १३ ॥

व्याख्या । उपचारी न भवत्यशुद्धो यद्यप्यन्याश्रितो भवेत्परद्रव्यसंयोगी स्वात्तयाप्युपचारी अशुद्धतां नाप्नोति । अथ च यद्येवं कथयिष्यथ यद्यदि च धर्मास्तिकायादीनां परद्रव्यसंयोगोऽस्ति तदुपचरितपर्याय इति कथ्यते, परन्त्वशुद्धपर्याय इति न कथ्यते, द्रव्यातयात्वे-नुष्वेवाशुद्धत्वव्यवहारोऽस्तीति, तत्तस्माद् मनुष्यादिपर्यायोऽप्यशुद्ध इति न कथयत, असद्भूत-व्यवहारनयमाहत्वेनासद्भूत इति कथयत । तद्वि तन्वादिपर्यायवदेकद्रव्यजनकावयवसंघातसैवाशुद्धद्रव्यव्यजनपर्यायत्वं च कथयतां चतुरस्रं लगेदिति । तस्मादपेक्षानपेक्षाभ्यां शुद्धाशुद्धानेकान्तव्यापकत्वमेव श्रेय इति । तदेवामेवने पद्ये प्रणिपादयिष्यति । ७.१३. १

स्त्वेवम् । असद्भूता मनुष्याद्यास्तदा अशुद्धयोगका नेति ॥ १३ ॥

व्याख्यार्थ—उपचारवान् यद्यपि परद्रव्यका संयोगी होवे तथापि वह नहीं प्राप्त होता है । अब यदि ऐसा कहते हो कि, धर्मास्तिकाय आदि ..

साध संयोग है; इसीसे उनको उपचरित पर्याय कहते हैं परन्तु अशुद्ध पर्याय नहीं कहते। क्योंकि द्रव्यके अतथाभावके (अन्यपनेके) हेतुओंमें ही अशुद्धताका व्यवहार है, इस कारण, मनुष्य आदि पर्याय भी अशुद्ध है; ऐसा न कहो। किन्तु असद्भूत व्यवहार नयसे ग्राह्य होनेसे असद्भूत है, ऐसा कहो। क्योंकि वह तन्तु आदि पर्यायकी तरह एकद्रव्यजनक जो अवयवसंघात (अवयवोंका समूह) उसीको अशुद्ध द्रव्यव्यंजनपर्यायता कहनेवालोंके चतुरस्त्र लगेगा। इसलिये अपेक्षासे शुद्ध और अपेक्षारहिततासे अशुद्ध इस प्रकार अनेकान्त व्यापकता ही श्रेष्ठ है। और इसीको आगेके श्लोकमें प्रतिपादित करेंगे। अक्षरोंका अर्थ तो यह है कि, यदि उपचारी अशुद्धताको नहीं प्राप्त होता; तो मनुष्य आदि भी अशुद्ध पर्यायके योगी नहीं हैं ॥ १३ ॥

पुनः कथयति ।

पुनः उसी विषयको कहते हैं ।

सूत्रम् । धर्मादेरन्यपर्यायेणात्मपर्यायतोऽन्यथा ।

अशुद्धताविशेषो न जीवपुद्गलयोर्यथा ॥ १४ ॥

सूत्रभावार्थः—धर्मास्तिकाय आदिके परपर्यायसे तथा अपने पर्यायसे विलक्षणता है; और जैसे जीव, पुद्गलमें अशुद्धताका विशेष नहीं है; वैसे इनमें भी नहीं है ॥ १४ ॥

व्याख्या । धर्मादेर्धर्मास्तिकायादेरन्यपर्यायेण परपर्यायेणात्मपर्यायेणात्मपर्यायतः स्वपर्यायादन्यथा विषमत्वं विलक्षणत्वं ज्ञातव्यम् । यतः कारणादशुद्धताया विशेषो नास्ति यथा जीव पुद्गलयोर्विषये अशुद्धताविशेषो नास्ति ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—धर्मास्तिकाय आदिके परपर्याय तथा आत्मपर्यायसे विलक्षणता जाननी चाहिये। क्योंकि, जैसे जीव और पुद्गलके विषयमें अशुद्धता विशेष नहीं है; वैसे यहां भी अशुद्धताका विशेष नहीं है ॥ १४ ॥

अथ प्रकारान्तरेण चतुर्विधपर्याया नयचक्रे कथितास्तानेव दर्शयन्नाह ।

अथ नयचक्रमें अन्य प्रकारसे पर्यायोंके जो चार भेद कहे हैं; उन्हीं भेदोंको दर्शाते हुए आगेका श्लोक कहते हैं ।

सूत्रम् । स्वजातेश्च विजातेश्च पर्याया इत्थमर्थके ।

स्वभावाच्च विभावाच्च गुणे चत्वार एव च ॥ १५ ॥

सूत्रभावार्थः—द्रव्यके विषयमें इसी प्रकार स्वजातीयसे तथा विजातीयसे पर्याय होते हैं। ऐसेही गुणके विषयमें भी स्वभाव गुणसे तथा विभाव गुणसे पर्याय होते हैं। इस प्रकार पर्यायके चार भेद हुए ॥ १५ ॥

व्याख्या । इत्थममुना प्रकारेण स्वजातेः पर्यायाः सजातीयद्रव्यपर्यायाः, विजातेः पर्यायाः विजातीयद्रव्यविषये भवन्ति । स्वभावाच्च पुनर्विभावादिति स्वभाव-

गणपर्यायाः, विभावगुणपर्यायाः इत्थं चत्वारो भेदा द्रव्यगुणभेदात्पर्यायाणां कथनीयाः । सजातीयद्रव्यपर्यायः, विजातीयद्रव्यपर्यायः, स्वभावगुणपर्यायः, विभावगुणपर्यायः, इति चत्वारो द्रव्यगुणयोर्भेदा भावनीया इति ॥ १५ ॥

व्याख्यार्थः—इस प्रकारसे स्वकीय जातिसे जो पर्याय होते हैं वे सजातीय पर्याय कहलते हैं, तथा परजातिसे जो पर्याय होते हैं वे विजातीय पर्याय कहलते हैं । और स्वभावसे तथा विभावसे गुणमें पर्याय होते हैं । अर्थात् स्वभाव गुणपर्याय, और विभाव गुण-पर्याय दो भेद ये । ऐसे द्रव्य और गुणके भेदसे पर्यायोंके चार भेद कहने चाहिये । अर्थात् सजातीय द्रव्यपर्याय १ विजातीय द्रव्यपर्याय २ स्वभाव गुणपर्याय ३ तथा विभाव गुण-पर्याय ४. इस प्रकार दो भेद द्रव्यके तथा दो भेद गुणके इन दोनोंको मिलाके, चार भेद द्रव्य गुण दोनोंके विचारने चाहियें ॥ १५ ॥

अत्र पूर्वोक्तानां भेदानामुदाहरणमाह ।

अथ पूर्वोक्त सजातीय द्रव्यपर्याय आदि भेदोंके उदाहरण कहते हैं ।

सूत्रम् । द्रव्यगुणं च मनुष्याश्च केवलं मतिचिन्मुखाः ।

दृष्टान्ता प्रायिकास्तेषु नाणुरन्तर्भवेत्कचित् ॥ १६ ॥

सूत्रभाष्यः—द्रव्यगुण सजातीय द्रव्यपर्याय हैं, मनुष्य आदि विजातीय द्रव्यपर्याय हैं । हैं तथा केवल ज्ञान स्वभाव गुणपर्याय है और मतिज्ञान आदि विभाव गुणपर्याय हैं । ये दृष्टांत प्रायिक हैं । क्योंकि, इनमें कहीं भी अणुका अन्तर्भाव नहीं होता है ॥ १६ ॥

व्याख्या । द्रव्यगुणं चेति द्विप्रदेशाद्विस्कन्धः स च सजातीयद्रव्यपर्यायः, कथं तत् । द्वयोः परमाण्वोः संयोगे सति द्रव्यगुणमेतावता द्रव्यद्वयं संगत्यैकद्रव्यं भवतीति सजातीयद्रव्यपर्यायः १ । मनुष्याश्च मनुजादिपर्याया विजातीयद्रव्यपर्याय इति, जीवपुद्गलयोर्योगे सति मनुष्यत्वव्यवहारी जायते, एतावता विजातीयद्रव्यद्वयं संगत्यैकद्रव्यं निष्पन्नमिति विजातीयद्रव्यपर्यायः २ । अथ केवलमिति केवलज्ञानं स्वभावगुणपर्यायः कथ्यते, कथं तत्—कर्मणां व्यपार्यायः ३ । अथ मतिचिन्मुखा मतिज्ञानादयः पर्यायाः विभावगुणसंयोगरहितत्वात्स्वभावगुणपर्यायः ४ । अथ मतिचिन्मुखा मतिज्ञानादयः पर्यायाः विभावगुणपर्यायाः कथ्यन्ते । कथं तत् कर्मणां परतत्त्वाद्भिभावगुणपर्यायः ४ । इति । ऐसे हि चत्वारो दृष्टान्ताः प्रायिका ज्ञातव्याः । परमार्थतस्तु परमाणुरूपद्रव्यपर्याय एषु चतुर्षु नान्तर्भवितुमर्हति विभागजनितपर्यायत्वात् । तदुक्तं संमतौ—“अणुरहिं दन्व आरद्धेति अणंति वयसाण सात्ततो । अणुविमत्तो अणुतिजाओ अणू होइ ।” इत्यादिकं सर्वं विमृश्य विशेषमिति । आरब्धद्रव्यपर्यायेऽणुद्रव्यसंयोगे सति द्रव्यगुणं निष्पद्यते, त्रिभिर्द्रव्यगुणैरुपगुणं जायते, त्रिभिर्-रुपगुणैश्चतुरणुकमुत्पद्यते । एवं महती पृथ्वी, महत्यापो, महान्तो वायव इत्यादि नैयायिकैः प्रणीतत्वात् ॥ १६ ॥

व्याख्यार्थः—जो द्विप्रदेश आदि स्कंध हैं वे सजातीय द्रव्यपर्याय हैं । सो कैसे कि, दो परमाणुओंका संयोग होनेपर द्रव्यगुण होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि एक जातिके

दो द्रव्य परस्पर मिलके जो एक द्रव्य होता है वह सजातीय द्रव्यपर्याय है १। और मनुष्य आदि जो पर्याय हैं वे विजातीय द्रव्यपर्याय हैं। क्योंकि, जीव और पुद्गलका परस्पर संयोग होनेपर मनुष्य यह व्यवहार होता है। इससे यह सिद्धान्त हुआ कि भिन्न २ जातिके दो द्रव्य मिलकर, जो एक द्रव्य होता है; वह-विजातीय द्रव्य पर्याय कहलाता है २। केवल ज्ञान जो है वह स्वभाव गुणपर्याय कहा जाता है। सो कैसे कि—वह कर्मोंके संयोगसे रहित है इसलिये स्वभाव गुणपर्याय है ३। तथा मतिज्ञान आदि पर्याय विभाव गुणपर्याय कहलाते हैं। सो कैसे कि, ये कर्मोंके सम्बन्धसे होते हैं; इसलिये विभाव गुणपर्याय हैं ४। इन चारों दृष्टान्तोंको प्रायिक समझना चाहिये, अर्थात् ये सर्वत्र रहनेवाले नहीं हैं। परमार्थसे तो परमाणु रूप द्रव्यपर्याय इन चारोंमें अन्तर्गत होने योग्य नहीं है। क्योंकि, वह परमाणु द्रव्यविभागसे उत्पन्न पर्याय है न कि संयोगसे उत्पन्न। सोही संमतिमें कहा है कि—“दो तीन आदि अणुओंसे अनन्त द्रव्योंका आरंभ निरन्तर होता है। और जिसका फिर विभाग न हो वह अणु है। यह द्व्यणुकसे विभाग करके होता है। १।” इत्यादि सब विचारके जानना चाहिये। और “आरंभ किये हुए द्रव्यके पर्यायमें दो अणुओंके संयोगसे द्व्यणुक उत्पन्न होता है, ऐसेही तीन द्व्यणुकोंसे त्र्यणुक और चार त्र्यणुकोंसे चतुरणुक उत्पन्न होता है और इसी प्रकार महापृथिवी, महाजल तथा महावायु आदि होते हैं” इत्यादि रूपसे नैयायिकोंने भी कहा है ॥ १६ ॥

पुनः प्रतिपिपादयिपुराह ।

उसी कथनकी इच्छासे पुनः इस श्लोकको कहते हैं।

सूत्रम् । गुणानां हि विकाराः स्युः पर्याया द्रव्यपर्यायाः ।

इत्यादि कथयन्देवसेनो जानाति किं हृदि ॥ १७ ॥

सूत्रभाष्यार्थः—गुणोंके विकारही पर्याय हैं यह, पहिले कहके फिर द्रव्यपर्याय तथा गुणपर्याय कहते हुए देवसेनजी अपने मनमें क्या जानते हैं ? ॥ १७ ॥

व्याख्या । गुणविकाराः पर्याया एवं कथयित्वा तेषां भेदाधिकारे पर्याया द्विविधा द्रव्य-पर्याया गुणपर्यायाश्चेति कथयन्त्र देवसेनो दिगम्वराचार्यो नयचक्रग्रन्थकर्त्ता हृदि चित्ते किं जानाति अपि तु सम्भवित्तरथ न किमपि ज्ञानास्तीत्यर्थः । पूर्वापरविरुद्धभाषणानुसृतमात्र पक्षे-दमित्यभिप्रायः । किञ्च द्रव्यपर्याया एव कथनीयाः परन्तु गुणपर्याया इति पृथग्भेदोत्कीर्तनं न कर्त्तव्यं द्रव्ये गुणत्वाधिरोपादुणे च गुणत्वाभावादिति निष्कर्षः ॥ १७ ॥

व्याख्यार्थः—गुणोंके विकार पर्याय हैं ऐसा कहके पुनः पर्यायोंके भेदके अधिकारमें पर्याय दो प्रकारके हैं—द्रव्यपर्याय तथा गुणपर्याय इस प्रकार नयचक्र ग्रन्थके कर्त्ता दिग-म्वराचार्य देवसेनजी अपने चित्तमें क्या जानते हैं ! अर्थात् कुछ नहीं जानते हैं। अर्थात् पूर्वापर विरुद्ध भाषण करनेसे यह झूठा है यह अभिप्राय है। और द्रव्यपर्याय ही कहने

चाहिये और गुणपर्याय ऐसा दूसरा भेद न करना चाहिये । क्योंकि, द्रव्यमें गुणत्वका अध्यारोप है और गुणमें गुणताका अभाव है । यही तात्पर्य है ॥ १७ ॥

पुनस्तदेवाह ।

फिर उसीको कहते हैं ।

सूत्रम् । इत्थं पदार्थाः प्रणिधाय मूर्ध्नि परीक्षिता ज्ञानगुरोः सदाज्ञाम् ।
तुच्छोक्तिमुत्सृज्य विमोहमूलामर्हत्क्रमाम्भोजरतेन सर्वे ॥ १८ ॥

सूत्रभाषार्थः—ज्ञानके दाता श्रीगुरुकी उत्तम आज्ञाको मस्तकपर धारण करके, जिनेन्द्रके चरणकमलमें तत्पर मैने विमोहके मूलभूत अज्ञप्रणीत वचनको त्यागकर, इस प्रकार सब पदार्थोंकी परीक्षा की ॥ १८ ॥

इति श्रीयशोविजयोपाध्यायप्रणीतद्रव्यगुणपर्यायभाषाविवरणोक्तार्थसंदर्भितश्लोक-
रूप-द्रव्यानुरयोगतर्कणायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

व्याख्या । इत्थमनया रीत्या पदार्थाः द्रव्यगुणपर्यायाः परीक्षिताः स्वरूपलक्षणभेदादिकथनेन विशदीकृताः । किं कृत्वा ज्ञानगुरोः परम्परागतश्रुताचार्यस्य सदाज्ञां सत्यनिवेशं मूर्ध्नि मस्तके निधाय संस्थाप्य । पुनः किं कृत्वा विमोहमूलां भ्रमनिबन्धनां तुच्छोक्तिं तुच्छबुद्धिप्रणीत-वचनमुत्सृज्यापाकृत्य । कीदृशेन मया अर्हत्क्रमाम्भोजरतेन वीतरागचरणकमलसेवनरसिकेन । सर्वे पदार्था मया परीक्षिता इत्यर्थः । भोजति नामनिरूपणं चेति ॥ १८ ॥

इति श्रीवाचकमुख्य—श्रीयशोविजयविदितद्रव्यगुणपर्यायभाषाविवरणतदुक्तिसङ्क-
लितायां कृतिभोजसागरविनिर्मितायां द्रव्यानुरयोगतर्कणायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥

व्याख्यार्थः—परंपरागत श्रुताचार्यकी समीचीन आज्ञाको मस्तकपर धर करके और भ्रमसे उत्पन्न हुए ऐसे मन्दबुद्धियोंके रचे हुए वचनको दूर करके श्रीजिनेन्द्रके चरणकमल-लौकी सेवा करनेमें रसिक ऐसे मैने इस प्रकार सब द्रव्य, गुण, पर्यायोंकी परीक्षा की; अर्थात् स्वरूप, लक्षण तथा भेद आदिका कथन करके स्पष्ट रीतिसे पदार्थोंका निरूपण किया । श्लेषसे “क्रमाम्भोज” इस पदमें “भोज” यह अपने नामका निरूपण भी आचार्यने किया है ॥ १८ ॥

इति श्रीजाचार्योपाध्यायिपण्डितठाकुरस्यसादशर्मद्विवेदिप्रणीतभाषानुवादसमलङ्क-
तायां द्रव्यानुरयोगतर्कणायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

सूत्रम् । द्रव्यादिकानां तु विचारमेवं विभावयिष्यन्ति सुमेधसो ये ।
प्राप्स्यन्ति ते सन्ति यशांसि लक्ष्म्यः सौख्यानि सर्वाणि च वाञ्छितानि ।

सूत्रभाषार्थः—जो बुद्धिमान् इस प्रकार द्रव्य आदिका विचार करेंगे; वे उत्तम यश, लक्ष्मी तथा संपूर्ण अगिलचित सुखोंको प्राप्त होंगे ॥ १ ॥

व्याख्या । एवमनया शीला द्रव्यादिकानां विचारं ये सुबुद्धयो विभावयिष्यन्ति ते सुमेधस इह सन्ति शोभनानि यज्ञांसि । पुनः लक्ष्म्यः परत्र सर्वाणि वाञ्छितानि सुखानि प्राप्स्यन्तीति भावः ॥ १ ॥

व्याख्यार्थः—इस पूर्वोक्त प्रकारसे जो उत्तम बुद्धिके धारक भव्य जीव द्रव्यादि पदार्थोंके विचारकी विभावना करेंगे वे सम्यक् ज्ञानधारी जीव अच्छे यश, और लक्ष्मियोंको प्राप्त करेंगे तथा परलोकमें सब वाञ्छित सुखोंको प्राप्त करेंगे ॥ १ ॥

सूत्रम् । गुरोः श्रुतेश्चानुभवात्प्रकाशितः परो हि द्रव्याद्यनुयोग आन्तरः ।

जिनेशवाणीजलधौ सुधाकरः सदा शिवश्रीपरिभोगनागरः ॥२॥

सूत्रभाषार्थः—सर्वोत्तम, आन्तरिक ज्ञानस्वरूप, श्रीजिनेन्द्रके वचनरूपी समुद्रमें चन्द्रमाके समान तथा निरन्तर मुक्तिलक्ष्मीके सेवनमें नागर ऐसा यह द्रव्यानुयोग मैने गुरुके सिद्धान्तसे तथा अपने अनुभवसे प्रकाशित किया ॥ २ ॥

व्याख्या । गुरोर्ज्ञानगुरोः श्रुतेः सिद्धान्तादनुभवात्स्वानुभूतेरान्तरोऽन्वर्तमानमयः परः प्रकृष्टो द्रव्यानुयोगः प्रकाशितः । कीदृशो वीतरागवचनसमुद्रे चन्द्र इव चन्द्रः, निरन्तरं शिव-लक्ष्मीविलासे नायक इव नागर इति ॥ २ ॥

सूत्रम् । ये बालकास्ते किल लिङ्गदर्शिनो ये मध्यमास्ते तु पट्टिप्रियारताः ॥

द्रव्यानुयोगाभ्यसने य उत्तमाः कृतादराः सत्पथसङ्गिनस्ते ॥ ३ ॥

सूत्रभाषार्थः—जो बालक (मूर्ख) हैं वे केवल लिङ्गके दर्शक हैं, जो मध्यम (कुछ ज्ञानके धारक) हैं वे बाह्यक्रियामें तत्पर हैं; इसलिये जो द्रव्यानुयोगके अभ्यासमें आदर करनेवाले हैं वेही उत्तम (विशेष ज्ञानके धारक) हैं और सन्मार्गके सही हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या । ये बालका इति सुगमम् । षोडशकवचनं—“बालः पश्यति लिङ्गं मध्यमबुद्धिर्विचारयति वृत्तिम् । आगमवत्त्वं तु बुधः परीक्षते सर्ववज्रेन ॥१॥” इति ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—“ये बालकाः” इत्यादि श्लोकका अर्थ सुगम है । इस श्लोकार्थके विषयमें षोडशकका भी वचन है—“बालक (मन्दबुद्धिजन) लिङ्गको देखता है, मध्यम बुद्धिके धारक वृत्तिका विचार करते हैं और जो ज्ञानी (उत्तम) हैं वे सर्व प्रकारसे शास्त्रोक्त तत्त्वकी परीक्षा करते हैं ॥ ३ ॥

सूत्रम् । क्रिया प्रिया नैव विमुच्य संविदं न ज्ञानमानन्दकरं विना क्रियाम् ।

समुचये योगदृशां निरूपितं यदर्कस्वद्योतयदन्तरं महत् ॥ ४ ॥

सूत्रभाषार्थः—ज्ञानके विना क्रिया प्यारी नहीं होती है और क्रियाके विना ज्ञान भी आनन्दका कर्त्ता नहीं होता है । और योगदृष्टिसमुच्चय नामक ग्रंथमें तो सूर्यमें और सद्योत (जुगनु) में जितना अन्तर (फरक) है उतना बड़ा भेद ही ज्ञान और क्रियामें निरूपण किया है । अर्थात् ज्ञान तो सूर्यके समान है और क्रिया स्वद्योतके तुल्य है ॥ ४ ॥

सूत्रम् । स्वद्योतप्रतिमा क्रिया तु कथिता ज्ञानं तु भानूपम-
मित्येतन्महदन्तरं कलियुगे कश्चिद्बुधो विन्दति ।
बाह्याभ्यासविनिर्मितो हि दुरितक्षेपो भवेद्दुर्-
ध्रुणक्षोदकणोपमः किमपरं वाक्यं बुधा ब्रूमहे ॥ ५ ॥

सूत्रभावार्थः—क्रिया तो स्वद्योतके तुल्य कही गई है और ज्ञान सूर्यके समान है,
इस प्रकार ज्ञान और क्रियामें बड़ा भेद है । इस भेदको कलियुग (पंचमकाल)में कोईही
विद्वान् जानता है । और बाह्यके अभ्याससे उत्पन्न हुआ जो पापका नाश है, वह दुर्दुर
(भेदक) के द्वारा छोदे हुए मिट्टीके कणके बराबर है । बुधजनो ! इससे अधिक क्रिया
तथा ज्ञानके भेदके विषयमें आपसे और क्या कहें ? ॥ ५ ॥

व्याख्या । क्रियेति स्पष्टम् । यदुक्तं योगदृष्टिसमुच्चये “वात्कालिकः पक्षपातो भावशून्या
च या क्रिया । अनयोरन्तरं ज्ञेयं भानुस्वद्योतयोरिव । १ ।” “महकचुन्नकणो क्रियाश्च जाणिओ
कणो किलेसाणं । तद्दुर्ध्रुणक्षोदकणो नाणकणो तं च आणाए ॥ १ ॥ ५ ॥”

व्याख्यार्थः—“क्रिया प्रिया” इत्यादि चतुर्थ तथा पंचम श्लोकका अर्थ स्पष्टही है
इसलिये व्याख्या नहीं की । यही विषय योगदृष्टिसमुच्चयमें कहा है कि तत्काल अर्थात्
उसी क्षणमें होनेवाले अपने पक्षपातको प्रकटकर्त्ता ज्ञानमें और भावशून्य जो क्रिया है
उसमें सूर्य और स्वद्योतके बराबर भेद जानो । १ ।” इस विषयमें यह गाथा भी है “क्रिया
आदिसे भेदके छोदे हुए मिट्टीके कणके बराबर पापोंका नाश होता है और ज्ञानसे
भेदके समान पापका नाश होता है, यह सर्वज्ञकी आज्ञासे सिद्ध है । १ ॥ ४ ॥ ५ ॥

सूत्रम् । मिथ्यात्वमूलाष्टकर्मसंस्था न कोटिकोटरधिकोपदिष्टा ।
समागते ज्ञानगुणेऽत्र पुंसो महानिशीथोक्तमिति प्रमाणम् ।

सूत्रभावार्थः—मनुष्यको ज्ञान गुण प्राप्त होनेपर मिथ्यात्व है मूल जिनका ऐसे
आठों कर्मोंकी स्थिति कोटिकोटि सागरसे अधिक नहीं है, यह प्रमाण महानिशीथ ग्रंथमें
कहा हुआ है ॥ ६ ॥

सूत्रम् । जानाति तत्त्वानि यथार्थमर्थं ब्रूते परान्यो दुरितं मिहन्ति ।
अनन्तकायस्थमपाकरोति यो भाष्य उक्तः स तु केवली ज्ञः ॥ ७ ॥

सूत्रभावार्थः—जो संपूर्ण तत्त्वोंको जानते हैं, जो भव्यजीवोंको यथार्थ पदार्थका
कथन करते हैं, जो अनन्तकायस्थको दूर वे हैं वे भाष्यमें केवली कहे गये हैं ॥ ७ ॥
व्याख्या । अथ मिथ्यात्वेति । ज्ञानं हि सम्यग्दर्शनसहितमेवास्ति तत्प्राप्तौ च कदाचिदपि
मिथ्यात्वमध्यगते भवेत्तथापि जीवः कोटिकोटिसागरप्रमितिकालादधिकं कर्मवन्धं न करोति
“क्षेपेण न बोलइ कयवीति”वचनान् । एतदभिप्रायेण नन्दिपेणाधिकार महानिशीथसूत्रे ज्ञानगु-
णोऽप्रतिपाती कथितः । उत्तराध्ययनेऽपि यथोक्तं “सुई जहा समुत्ता ण णस्सई कयवरम्मि

पडियाई । इय जीवोवि ससुत्तो ण णस्सइ गओवि संसारो१।” अत्र बृहत्कल्पगाथा चेयम्
 “गीयत्थे केवली चतुच्चिहे पन्नत्ते तं जहा जाणणेय १ कहणेय २ उहारागहोसे ३ अणंतका-
 यस्स वज्जणेण य ४॥” गाथा—“गीयत्थस्स वयणेणं विसं हल्लाहलं पिवे । अगीयत्थस्स वयणेणं
 अमयंपि न घुट्टए।१। अगीयत्थ कुसीलेहि संगं तिविहेण वोसिरे । मुखमगमगस्स ते विग्घं
 पहंमि तेणगे जह । २।” “कर्तुमिच्छोः श्रुतार्थस्य ज्ञानिनोऽपि प्रमादिनः । कलादिविकलो
 योग इतीच्छायोगलक्षणम् । १।” इति वचनं ललितवित्तरादौ ग्रन्थे । दृढकरणवाक्यमाले-
 यम् । अत्रावश्यकरागाथा—“दंसणपक्खो सावय चरित्तनट्टेय संदधम्मो य । दंसणचरित्तपक्खो
 समणे परलोककं खंमि । १।” “मणेरेवाभिजातस्य क्षीणवृत्तेरसंशयम् । तात्स्थ्यात्तदञ्जनत्वाच्च
 समापत्तिः प्रकीर्तिता ॥ १ ॥ ६ ॥ ७ ॥”

व्याख्यार्थः—“मिथ्यात्वमूलाष्टक” इस छंदे तथा “जानाति तत्त्वानि” इस
 सातवें इन दोनों श्लोकोंको मिलाके व्याख्या करते हैं । ज्ञान गुण जंत्र आता है तब
 सन्यदर्शन सहित ही आता है और उस ज्ञानके प्राप्त होनेपर जीव कदाचित् मिथ्यात्वके
 बीचमें आजाय तो भी कोराकोटि सागर प्रमाण कालसे अधिक कर्मबन्धन वह जीव
 नहीं करता है, क्योंकि—“जो ज्ञानी है वह कर्मबन्धसे संसारमें कभी नहीं डूबता” ऐसा
 वचन है । इसी अभिप्रायसे महानिशीय सूत्रमें नन्दिपेण अधिकारमें ज्ञान गुण अप्रति-
 पाती कहा है अर्थात् ज्ञान गुण हुए पीछे पुनः उसका प्रतिपात (अधःपतन) नहीं होता
 है । और उत्तराध्ययनमें ऐसा कहा है कि “जैसे सूत्र (तागे) सहित सुई नष्ट
 नहीं होती किन्तु घल आदिमें प्रवेश करके पुनः निकल आती है, इसी प्रकार
 सूत्र (ज्ञान) सहित जीव भी संसारमें गया हुआ नष्ट नहीं होता है । १ ।” यहां
 यह बृहत्कल्पकी गाथा भी है—“गीतार्थ केवली जाननेवाले, कहनेवाले, रागद्वेषरहित,
 और अनन्तकायवर्जक इन भेदोंसे चार प्रकारके कहे गये हैं ।” “गीतार्थके वचनोंसे हाला-
 हल विषको पीना चाहिये और अगीतार्थके वचनोंसे अमृत भी नहीं पीना चाहिये । १।”
 “अगीतार्थकुशीलोंका संसर्ग मन, वचन, कायसे छोड़ना चाहिये । क्योंकि, जैसे रास्तेमें
 चोर विघ्नकर्त्ता होते हैं वैसे वे भी मोक्षमार्गमें विघ्नके कर्त्ता हैं ॥ १ ॥” “शास्त्रके अर्थको
 करनेकी इच्छावाले प्रमादी ज्ञानीके जो कला आदिसे रहित योग है वही इच्छायोग
 कहलाता है, यह इच्छायोगका लक्षण है । १ ।” ऐसा वचन ललितवित्तर आदि ग्रंथोंमें
 है । यह पूर्वोक्त जो वाक्यसमूह यहां दिया गया है सो इस विषयको पुष्ट करनेके लिये
 है । यहां आवश्यक गाथा भी है कि—“दर्शनपक्षको धारण करनेवाला श्रावक है । यह
 चारित्रसे नष्ट है, परन्तु धर्मसे आर्द्र है । और मुनि दर्शन तथा चारित्र दोनोंके पक्षको
 धारण करते हैं और परलोक अर्थात् अग्रिम भवोंका नाश करते हैं अर्थात् उसी भवसे
 मोक्ष जाते हैं । १ ।” “शुद्धरत्नकी तरह क्षीणवृत्ति जीवके उसमें रहनेपनेसे तथा उसके
 अंजनपनेसे समापत्ति कही गई है । यह कथन निस्तन्देह है ॥ १।६॥७॥”

सूत्रम् । ज्ञानं हि जीवस्य गुणो विशेषो ज्ञानं भवान्धेस्तरणे सुपोतः ।
ज्ञानं हि मिथ्यात्वतमोविनाशो भानुः कृशानुः पृथुकर्मकक्षे ८

सूत्रभावार्थः—ज्ञान जो है वह जीवका विशेष गुण है, ज्ञान संसाररूपी समुद्रके तिरनेमें उत्तम नौका (अच्छा जहाज) है । ज्ञान मिथ्यात्वरूपी अंधकारको नष्ट करनेमें सूर्यके समान है । ज्ञान विशाल कर्मरूपी काष्ठके भस्म करनेमें अग्निके समान है ॥ ८ ॥

सूत्रम् । ज्ञानं निधानं परमं प्रधानं ज्ञानं समानं न बहुक्रियाभिः ।
ज्ञानं महानन्दरसं रहस्यं ज्ञानं परं ब्रह्म जयत्यनन्तम् ॥ ९ ॥

सूत्रभावार्थः—ज्ञान सर्वोत्तम खजाना है, ज्ञानही सबमें प्रधान है, ज्ञान अनेक क्रियाओंके समान नहीं है अर्थात् अनेक प्रकारके आचरणोंसे भी विशिष्ट ज्ञानही है, ज्ञानही महा आनन्दरूप सुखका देनेवाला रस है, ज्ञानही परमात्माका रहस्य है और अन्तरहित है, ऐसा ज्ञान सर्वोत्कर्षता करके वर्त्तता है ॥ ९ ॥

सूत्रम् । बाह्याचारपराश्च बोधरहिता इच्छाख्ययोगोद्धताः
ये केऽपि प्रतिसेचनाविधुरितास्ते निन्दिताः शासने ।

ये तु स्वच्छमनुच्छवाद्ययकलाकौशल्यमाविब्रति
सार्वाङ्गतामृतपानसादरधियस्तेभ्यो मुनिभ्यो नमः ॥ १० ॥

सूत्रभावार्थः—जो बाह्यकी क्रियाओंमें तत्पर हैं, ज्ञानकरके रहित हैं, इच्छायोगसे उद्धत हैं और ज्ञानादिकी सेवनासे रहित हैं; वे जीव जिनमतमें निन्दित समझे जाते हैं, और जो अतिनिर्मल तथा विशाल ज्ञानकलाके कौशल्यकी धारण करते हैं और सर्वज्ञके वचनरूपी अमृतके पीनेमें आदरपूर्वक बुद्धिकी धारण करनेवाले हैं, उन मुनियोंको मेरा नमस्कार है ॥ १० ॥

अथ प्रशस्तिः ।

श्लोकः । श्रीवीरपट्टाधिपतिर्बभूव सूरिः सुरदादिजयो यशस्वी ।
यस्मिन्समुद्रे विविशुः समग्रा विद्यासुनयश्च चतुर्दशापि ११

अथ ग्रंथकार प्रशस्ति लिखते हैं ।

श्लोकार्थः—श्रीवीरके पट्टके स्वामी, तथा यशके धारक श्रीरत्नविजयजी सूरि हुए, जिन रत्नविजयजी सूरिरूप समुद्रमें समस्त चौदह विद्यारूप उत्तम २ नदियों प्रविष्ट थीं अर्थात् सब विद्याओंके धारक रत्नविजयजी सूरि हुए ॥ ११ ॥

श्लोकः । तत्पट्टोदयशैलसङ्गतविमिथ्यातमस्त्रासने
भक्त्याम्भोरुहभासने सुविपुलं ज्ञानाऽस्त्रभारं वहन् ।

कुम्राहमहतारतारकमिलहोपाविलं पुष्करं
शोभायद्बिदधन्मभूव विजयाष्ट्रीमत्क्षमाधीश्वरः ॥ १२ ॥

श्लोकार्थः—उन रत्नविजयसूरिजीके पट्टरूपी उदयाचलके समागमसे सूर्यके समान, और मिथ्यात्वरूपी अंधकारको दूर करनेके लिये तथा भव्यरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिये ज्ञानरूपी किरणोंके समूहको धारण करनेवाले और छोटे सिद्धान्तको ग्रहण करनेवाले अच्छे वादीरूप तारोंके संगमसे शान्तिपूर्ण आकाशको शोभायुक्त करने वाले ऐसे श्रीक्षमाविजयजी सूरि हुए ॥ १९ ॥

श्लोकः । मदनो निहतः स्वरूपतस्तरसा येन जितः सुराचलः ।

महसा सहसा सहस्ररुग्विजितः सौम्यतया सुधाकरः ॥१३॥

वचसा वचसामधीशिता कविताभिः कविरीशवत्तया ।

हरिरेव जितो यशस्विना विदुषा केन स चोपमीयते ॥१४॥

युग्मम् ।

श्लोकार्थः—यशके धारक जिन्होंने अपने रूपसे कामदेवको हराया, गुरुतासे मुनेरुको जीता, स्वभावसे उत्पन्न तेजसे सूर्यको जीता और सौम्यतासे चंद्रमाको जीता ॥१३॥ वचनसे बृहस्पतिपनेको, कवितासे शुकको और ऐश्वर्यसे इन्द्रको जीता। ऐसे उन आचार्योंको विद्वान् किसकी उपमा देंगे अर्थात् जो उपमा देने योग्य पदार्थ थे उनको तो उन्होंने अपने गुणोंसे ही जीत लिया, अब उनको किसकी उपमा दी जावे ॥ १४ ॥ इन दोनों श्लोकोंको मिलाके अर्थ किया गया है, इस लिये युग्म है ।

श्लोकः । सरस्वती यस्य मुखान्निरन्तरा प्रकाशमासादयति प्रभाविनी ।

हिमाद्रिपद्मद्रहतो निरत्यया सरिदरेवामरलोकपूजिता ॥१५॥

श्लोकार्थः—जैसे हिमाचलके पद्मद्रहसे देव तथा मनुष्योंसे पूजित गंगानदी निरन्तर निकलती है, उसी प्रकार जिनके मुखसे प्रभावकी धारक सरस्वती सदा प्रकट होती रहती है ॥ १५ ॥

श्लोकः । यदीयकीर्तिर्धवलैष्टमूर्तिस्त्रिलोकसंपूर्तिमियर्ति नित्यम् ।

अनादिगङ्गैव जडस्वभावं विहाय वैशद्यमुरीचकार ॥ १६ ॥

श्लोकार्थः—उज्ज्वल इष्ट आकारको धारण करनेवाली जिनकी कीर्ति सदा तीन लोकको पूर्ण (व्याप्त) कर रही है सो यह कीर्ति ऐसी सोहती है, मानो अनदि गंगाने अपने जड़ (जल) स्वभावको छोड़कर, सचेतनता (निर्मलता) को ही स्वीकार करलिया है ॥ १६ ॥

श्लोकः । अहो यदीयेन गुणोच्चेन विहाय संख्यां वधूधे यथास्वम् ।

अतः कणादोक्तगुणेषु दक्षा गुणत्वजातिं न तथा वदन्ति ॥१७॥

श्लोकार्थः—आश्चर्य है कि जिनके गुणोंका समूह संख्याको छोड़कर, इच्छानुसार

हृदिको प्राप्त हो गये । इसी लिये कणादके कहे हुए गुणोंमें चतुर जन गुणत्व जातिको बैसी नहीं कहते हैं ॥ १७ ॥

श्लोकः । यत्कीर्तिकान्ता व्यभिचारिणीव समुत्सुकैका त्रिदिवंजगाम
तन्नामरस्पर्शविशीर्णहारा तस्तार तारोपममौक्तिकैः खम् १८

श्लोकार्थः—जिनकी कीर्तिरूपी स्त्री व्यभिचारिणी स्त्रीकी नाई समुत्सुक होकर, एकलीही स्वर्गमें चली गई. वहांपर देवोंके संसर्गसे दूटे हारवाली होकर, तारोंके समान जो मोती हैं उनसे आकाशको आच्छादित करती हुई । भावार्थ—ये आकाशमें तारे नहीं हैं, किन्तु उन आचार्योंकी कीर्तिरूप स्त्रीके हारमेंसे दूटे हुए मोती हैं ॥ १८ ॥

श्लोकः । अहीनो नोऽहीनो यदपि वपुषा भूभरजुषा
तथाप्यास्ये वाणी हसति तच्छेपीति भणनात् ।

अतस्त्वादेर्ब्राह्मीभणननियमश्चेतसि कृत-
स्त्रिकालत्रैलोक्यलिपदमयसन्दर्भविततः ॥ १९ ॥

श्लोकार्थः—यद्यपि वे पृथ्वीको धारण करने रूपगुणसे शोभायमान शरीरसे अहीन अर्थात् उत्तम थे, तथापि अहि+इन=अहीन अर्थात् शेषनागजी नहीं थे, और उनके मुखमें जो वाणी है वह शैवी इस नामके कहनेसे शब्द करती है, इसी लिये उन्होंने अपने मनमें तीन काल, तीन लोक और तीन रत्नोंको रचनासे प्रसिद्ध ओंकाररूप आदिकी व्रह्मसंघन्धी वाणीके कथन करनेका नियम किया ॥ १९ ॥

श्लोकः । स एष गच्छाधिपतिर्विभाति सूरेश्वरः श्रीविजयादयाख्यः ।
यस्य प्रभावेण च पञ्चमेऽपि चतुर्थभावं समवाप धर्मः ॥ २० ॥

श्लोकार्थः—वे उपरोक्त गुणोंके धारक ये गच्छके स्वामी श्रीदयाविजयजी नामक सूरेश्वरजी सर्वोत्तम रूपसे प्रकाशमान हो रहे हैं, जिनके प्रभावसे पंचमकालमें भी धर्म चतुर्थकालपनेको प्राप्त हुआ अर्थात् पंचमकालमें भी चतुर्थकाल जैसी धर्मोन्नति हुई ॥ २० ॥

श्लोकः । तैरनुग्रहविषया विधिरेष दर्शितो मयि च शास्त्रसमुत्थः ।
तत्कृते च मयका रचितोऽयं ग्रन्थ आगमपदैश्च पुराणैः ॥ २१ ॥

श्लोकार्थः—उन श्रीदयाविजयजी सूरेश्वरजीने ही कृपाबुद्धिसे मुझमें शास्त्रका ज्ञान दर्शाया है (प्रकट किया है) और इस लिये उन्हींकी प्रसन्नताके लिये प्राचीन सिद्धान्तोंके पदोंसे यह (द्रव्यानुयोगतर्कणा नामक) ग्रन्थ मैंने रचा है ॥ २१ ॥

श्लोकः । तद्गच्छपुष्करदिवाकररदिमतुल्याः
श्रीमावसागर इति प्रथिताभिधानाः ।

तदन्तिपच्छीविनितादिवारां

निधीश्वराः शास्त्रविचारदक्षाः ॥ २२ ॥

श्लोकार्थः—उस गच्छरूपी कमलको सूर्यकी किरणके समान, श्रीभावसागरजी इस नामसे प्रसिद्ध सूरि हुए और उनके शिष्य शास्त्रविचारमें चतुर श्रीविनीतसागरजी हुए ॥ २२ ॥

श्लोकः । तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः ।

परस्वात्मप्रबोधार्थं द्रव्यानुयोगतर्कणा ॥ २३ ॥

इति श्रीद्रव्यानुयोगतर्कणायां कृतिभोजविनिर्मितायां

समाप्तिसन्दर्भाध्यायः पञ्चदशः ।

श्लोकार्थः—उन श्रीविनीतसागरजीके तुच्छ शिष्य मुझ भोजसागरने परके तथा निजके प्रबोधके लिये वचनोंसे इस द्रव्यानुयोगतर्कणाको निर्मित किया ॥ २३ ॥

श्लोकः । श्रीगुरोश्चरणद्वन्द्वसरसीरुहसेवया ।

ठाकुरप्रसादविदुषा ग्रन्थोऽयं समनूदितः ॥ १ ॥

इति श्रीपण्डितठाकुरप्रसादप्रणीतभापानुवादसमलङ्कृतायां द्रव्यानुयोगत-

र्कणायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

। शं भूयात् ।

